

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت علی اکبر عظیم

الروحانی

کتابخانه

مکمل

(جستار و دوقم)

کتاب

حضرت علی اکبر عظیم

تألیف: آیت الله العظمیٰ خراسانی
محقق: آیت الله العظمیٰ خراسانی

ناشر: مکتبه حنفیه، تهران، گنجینه کتب و اسناد

سیرت حضرت امام اعظم

ابو حنیفہ
رضی اللہ عنہ
مکمل
(حصہ اول و دوم)
۱۸۸۱

حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ

سابق صدر انجمن تبلیغ الاسلام جوبہ و کشمیر و بانی ہندوستان
حنیفہ علیہ الرحمۃ نورانی شاہ سکر

ناشر: مکتبہ حنفیہ بخاری منزل گنداپورہ علیہ سکر

اِذَا مَرَضَ الْاِسْلَامُ وَالِدَيْنِ مَرَضَةً
فِيْنُ نَكَبَتِ النُّعْمَانُ يُلْفِيْ عِلَاجُهَا

جمہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں :-

باراؤل (مکمل)
۱۲۲۱ھ ہجری

مؤلف ... حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہین
بخاری رحمۃ اللہ علیہ
ناشر ... مکتبہ حنفیہ بخاری منزل عید گاہ
کتابتہ ... عبد الحمید جاوید عید گاہ سنگر
تعداد ... گیارہ سو
قیمت ... بغیر جلد ۶۰ روپے
قیمت مع جلد ... ۱۰۰ روپے
تاریخ اشاعت : ۲۴ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ

ناشر: مکتبہ حنفیہ بخاری منزل گند پورہ عید گاہ سرینگر کشمیر

وَإِنْ كَسَدَتْ سُوقُ الْهَدْيِ وَتَرَاجَعَتْ
فَمِنْ مَذْهَبِ الدُّعْمَانِ يُلْفَى رَوَاغُهُمَا

”لَوْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا
الْأَسْطَوَانَةُ مِنْ ذَهَبٍ لَا قَامَ
الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ“ (إمام مالك)
”النَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفَقْرِ
عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ“ (إمام شافعي)
”نَشْرُ حَيَاةِ الْعُظْمَى يُسَاعِدُ
عَلَى انْتِشَارِ الرُّقَى الَّتِي
تُسْتَفِيدُ مِنْهُ الْإِنْسَانِيَّةُ“
(الدكتور لوبون)

از سشتہ و فتر صدر انجمن تبلیغ الاسلام جموں و کشمیر (سرگرمی)
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احمدؑ و اعلیٰ علیؑ رسولہ الکریم

امّا بعد !

امیر شریعت حضرت علامہ سید محمد قاسم شاہ صاحب بخاری
 قدس اللہ سرہ نے تصنیفات و تالیفات کا جو وافر ذخیرہ چھوڑا ہے
 وہ ہمارے لئے بمنزلہ مینارہ نور ہے۔ جس سے ہم ہر وقت روشنی
 حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں

الحمد للہ زیر نظر کتاب "سوانح حیات امام اعظمؒ" جس کا حصہ
 اول آج سے تقریباً چالیس سال قبل انہوں نے قلمبند فرمایا تھا۔ اب
 مکمل صورت میں ہمارے سامنے ہے۔

حضرت علامہ مرحوم کے دیگر غیر مطبوعہ مسودات کو بھی انشاء اللہ
 العزیز علامۃ المسلمین تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ وہو المراد

سید فرید الرحمن بخاری

والسلام

صدر انجمن تبلیغ الاسلام جموں و کشمیر
 مہتمم حنفی عربی کالج نور پور سرنگم

۱۲۷۱
 ۲ شعبان المعظم

نگاہِ اولین !

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا
اَمَّا بَعْدُ

حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آیت میں آیات اللہ تھے — دُنیلے انسانیت و اُمتِ
مسلمہ کے اس عظیم و اکبر پرمان کے دورِ مبارک سے لیکر آج تک
ہزاروں کتابیں لکھی گئیں ہیں — بعض علما و کشمیر نے بھی
اپنی تصنیفات و تالیفات میں شرح و بسط کیساتھ خامہ فرسائی کی ہے۔
حضرت والد ماجد علامہ بخاری صاحب نے پچاس سالہ دور
تصنیف و تالیف و صحافت میں آپ اور آپ کے مبارک مسلک کے دفاع
میں تفصیل و اختصاراً ہزاروں صفحات لکھ ڈالے۔ عربی میں آپ نے
"المقاتلۃ النابغہ" کے نام سے جو مختصر سیرتی مقالہ حضرت امام اعظم
پر لکھا ہے۔ اس کی توصیف مدینہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد ربیع
الحادی نے آج سے بارہ سال قبل حنفی کالج میں ان کے اعزاز میں
منعقدہ اجلاس میں غیر مقلد علماء کی موجودگی میں کیا۔

آج سے تقریباً چالیس سال قبل حضرت مولانا مرحوم نے سیرت امام
اعظم (حصہ اول) کے نام سے اردو میں ایک جامع علمی کتاب لکھی، جس کے
متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ حصہ دوم لکھنے
کے متمنی تھے، مگر کثیر المشاغل ہونی کی وجہ سے وہ اس کام سے معذور رہے
بالآخر انہوں نے حصہ دوم کیلئے چند اہم کتب قیمہ سے مختلف مقالات
کا انتخاب کر کے باب دوم مژون کیا۔ لیکن اشاعت سے قبل ہی وہ
دار البقاہ تشریف لے گئے۔ جو لوگ عربی کی ضخیم کتب سیرت امام
اعظم یا دیگر زبانوں میں ان پر لکھی گئی کتابوں کے استفادہ سے
قاصر ہیں ان کے لئے یہ کتاب کافی روافعی ہے۔

میں قائد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ محمد اشرف صاحب اندرابی کا مہم
قلب سے مشکور ہوں کہ موصوف نے کتاب کا مقدمہ لکھ کر کتاب کی افادہ
میں گرا قدر اضافہ کیا۔

اس ضمن میں ناسپاسی ہو گئی اگر ہمیں حضرت مولانا مرحوم کے
جانشین برادر عزیز مولوی سید محمد فرید الرحمن صاحب بخاری (صدر انجمن
تبلیغ الاسلام جموں کشمیر و مہتمم اعلیٰ حنفی عربی کالج اور حضرت والد ماجد قابل
فخر شاگرد جٹا مولوی شوکت حسین صاحب کیتنگ کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے کتاب کی
اشاعت کے معاملہ میں گرا قدر مشورہ سے نوازا۔ اللہ انہیں جزائے نیک دے۔

نیازمند
سید ظفر احمد بخاری عفا عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

(از قلم فاضل یگانہ حضرت قائدِ اہلِ سنت جناب مولانا
مولوی سید محمد اشرف صاحب اندرونِ منظر)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ وَ
جَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَصَّهُمْ بِخَشْيَتِهِ
فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ
الْمُصْطَفَى وَرَسُولِهِ الْمُجْتَبَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ فَسَبِّحِ الْعِلْمَ وَالْهُدَايَةَ وَالتَّقَى وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أُولِي الصِّدْقِ وَالصَّفَا
أَمَّا بَعْدُ !

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ :-
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

”وہ (اللہ جل شانہ) حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور
جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے بے شک وہ خیرِ کثیر سے لزاں لگیا۔“

اس ارشادِ ربانی میں حکمت کے کلمہ سے مفسرینِ کرام نے علم فقہ مراد لیا ہے۔ اور خود صاحبِ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشادِ گرامی میں اسی معنی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے:-

”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“ (متفق علیہ)

”جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اسے علم دین عطا کرتا ہے اور فقہ بنا دیتا ہے، اور میں تو (اسی فقہ کو) تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ عطا کرنے والا اللہ جل مجدہ ہے۔“

یہ متفق علیہ حدیثِ مبارک ہے اور اس میں بلاشبہ فقہ اور فقہاءِ کرام کی بہت بڑی مدح ہے اور دین میں بلند مرتبہ ہونے کی شہادت ہے۔۔۔ اسی مفہوم کی ایک صحیح حدیثِ مبارک امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہما اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے کہ فرمایا سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے:-

”فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ
أَلْفِ عَابِدٍ“ (مشکوٰۃ شریف)

”ایک فقیہ کا وجود شیطان معلون کے لئے زیادہ

سخت و ناگوار ہوتا ہے بہ نسبت ایک ہزار عابد کے۔
 اس حدیث مبارک میں پوری صراحت سے ساتھ فقہ کی عظمت
 شان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان ہی ارشادات کی روشنی میں
 حضرت امام اعظم رحمہ اللہ سے مایہ ناز تلمیذ رشید امام محمد بن الشیبانی
 نے فرمایا ہے:-

تَفَقَّهَ فَإِنَّ الْفَقِيهَ أَفْضَلُ قَائِدٍ
 إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَأَعَدَّ قَاصِدٍ
 وَكُنْ كُلَّ يَوْمٍ مُسْتَفِيدًا زِيَادَةً
 مِنَ الْفَقِيهِ وَاسْتَبْجِ فِي بَحْرِ الْفَوَائِدِ
 فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَسِّرًا
 أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

ترجمہ:- "علم فقہ حاصل کرو بے شک یہ علم بہترین رہنما
 برائیوں اور تقویٰ حاصل کرنے کے لئے، اور صحیح تفسیر پیغام
 رساں ہے (حق کی ترجمانی کرے والا)۔ ہر روز اس
 علم شریف سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتے رہو، اور
 علوم و معارف کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر دین
 و دنیا کے لعل و جواہر حاصل کرتے رہو، اس لئے کہ (حق
 پھر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق)

ایک باعمل صاحب تقویٰ فقیہ شیطان لعین پر ایک ہزار
عابد سے زیادہ بخیر سمجھا ہے۔“

علم فقہ نام ہے اس علم کا جو کتاب و سنت کے علوم معارف
اور احکام و ہدایت کی تشریح کرتا ہے۔ یہ علم کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے (العیاذ باللہ)
کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا کہ بعض مدعیان علم (جہل کا خیال ہے)
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
اصول و تصریحات کے مطابق فقہا مجتہدین نے مسائل و احکام کو
مذہب کیا اور جہاں کہیں ضرورت پڑی اجتہاد سے کام لیکر
کتاب و سنت سے ہی مسائل کا استخراج کیا۔ ان حضرات کو
حق تعالیٰ نے علوم و معارف کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا، اور
سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوٰ اللہ عنہم
سے بعد بھی حضرات علوم و معارف نبوت کے امین و خازن تھے۔
ان ہی فقہاء کرام اور مجتہدین ذوی الاحترام کے سلاسل
اعظم نعمان بن ثابت کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو دوسری
صدی ہجری ہی سے "امام اعظم" کے لائق صدا افتخار لقب
سے علم اسلام میں معروف ہیں۔

آپ سے متعلق حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں

صحیح بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

”اگر علم شریا کے نزدیک پہنچ جائے تو فارس کے لوگ اس کو ضرور پالیں گے۔“ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں :-
”اگر ایمان شریا کے پاس پہنچ جائے تو مردان فارس کا ایک شخص اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔“

اس مفہوم کی روایات معجم طبرانی اور دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہے۔ اور اکثر علماء نے ان کا مصداق حضرت امام اعظم کو قرار دیا ہے۔ امام حلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک شافعی ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جسے ابو نعیم نے حلیہ میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے لئے بشارت عظمیٰ ہے۔ حدیث یہ ہے : ”اگر علم شریا تک پہنچ بھی جائے تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک اس تک پہنچ جائے گا۔“ (تبصیر الصیغۃ امام سیوطی)
اگرچہ بعض علماء نے بعض دیگر ائمہ محدثین مثلاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی ان احادیث کا مراد قرار دیا ہے

تاہم حضرت امام اعظمؒ کو ان کے مسلک سے تعلق نہ رکھنے والے
 علماء نے بھی ان حضرات میں شامل کیا ہے۔ جس کے بارے میں ان
 احادیث میں پیشگوئی فرمائی گئی ہے۔ حضرت امام سیوطیؒ کا قول
 اوپر گزرا۔ نواب حسن خان بھوپالی مرحومؒ جو برصغیر کے غیر مقلدوں
 کے امام ہیں، اپنی تصنیف "التحافل النبلا" میں رقم طراز ہیں:-
 "صواب آنست کہ ہم امام (ابو حنیفہ) داخل ست و ہم
 جملہ محدثین فرس باشارۃ النص۔"

صحیح یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر مجتہدین ائمہ اربعہ اشارت
 النص سے اس بشارت میں داخل و شامل ہیں۔

شعبہ عالم علامہ محمد معین الدین السندی قیاس و تقلید کا منکر
 ہونے کے باوجود اپنی تصنیف "دلہ سات النبیت" میں لکھتے ہیں:-
 "امام ابو حنیفہؒ تو اس منصب عظیم کے مالک ہیں، جس
 سے انہوں نے شریعہ سے علم حاصل کیا ہے، جیسا کہ اس حضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول اس طرف اشارہ کرتا ہے۔"
 (سراج الامہ از محبوب الہی رضوی)

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ کہ ہشام بن مہران
 نے فرمایا:-

"ابو حنیفہؒ نے خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس کو کرید رہے ہیں۔“
 چنانچہ وہ بصرہ آئے اور ایک آدمی کو تعبہ حاصل کرنے کی غرض
 سے حضرت امام سیرینؒ کی خدمت میں بھیجا، امام ابن سیرینؒ نے
 جواب سُنکر فرمایا: اس خواب کا دیکھنے والا علوم رسول اللہ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی اشاعت کرے گا جیسی اس سے
 پیشتر کسی نے نہیں کی۔“

اسی طرح کی روایت حضرت امام حجر بن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
 نقل کی ہے۔ (تاریخ بغداد والخیرات الحسان)

امام ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اپنے مذہب کی
 طرف دعوت دیتے ہیں اشارہ نبویہ سے بعد مشغول ہوئے، جو ان
 کو خواب میں ہوا۔ (الخیرات الحسان)

غرض آپ کا وجود معجزات نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
 میں سے ایک معجزہ ہے، اور آپ علم و فضل، فہم و فراست، زہد و تقویٰ
 اور اجتہاد و عرفان میں اپنے تمام ہم عصر ائمہ و علماء سے فوق تھے
 آپ کے معاصر ائمہ حدیث و فقہ اور سلوک و معرفت نے نہ صرف یہ کہ
 آپ کی ذات کو ثقہ قرار دیا ہے۔ بلکہ آپ کی علو شان اور مرتبہ
 امامت کا بھی شرح صدر سے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح
 ان کے بعد آنے والے ہر مسلک کے علماء و فضلاء نے آپ کی علمی جلالت

اور فقہی بصیرت کا شاندار الفاظ سے ساتھ ذکر کیا ہے
 البتہ کچھ معاندین اور حاسدین نے آپ کی شان میں جو ہرزہ
 سرائی کی ہے، وہ مجنون کی بیڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، یہ
 وہی لوگ ہیں جو علم و فضل اور تقویٰ و للہیت کے اس آفتاب
 عالم تاب کے مقابلہ میں شہپر کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اس نیر اعظم
 سے آنکھیں دلانے کی تاب نہیں رکھتے۔
 وَإِنَّهُمْ لَشَرُّ ذِمَّةٍ قَلِيلٍ كُونُ -

لیکن منصف مزاج غیر مقلد مسائل میں اختلاف رکھنے کے باوجود
 اس جلیل القدر امام کی عظمت و فضیلت کے قائل ہیں اور اس کا
 اعتراف کرنے میں سبج نہیں کرتے۔۔۔ بار خاطر نہ ہو تو ذیل میں
 ایک طویل اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہمارے اس دور کے متعصب
 اور کٹ جھتی غیر مقلدین کے سرمہ بصیرت ثابت ہو سکتا ہے،
 بشرطیکہ دلوں کو تعصب اور عناد کے سیل سے پاک کرنے کا
 حوصلہ رکھتے ہوں۔

مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی مرحوم کا شمار
 برصغیر کے بیسیویں صدی کے چوٹی کے اہل حدیث (غیر مقلد) علماء
 میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی کتاب "تاریخ اہل حدیث" میں حضرت
 امام اعظمؒ کے متعلق اپنی ذاتی رائے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:-

فضل ربّانی !

" ہر چند کہ میں گنہگار ہوں، لیکن یہ ایمان لکھا ہوا
اور اپنے صالح ائذہ جناب مولانا ابو عبد اللہ غلام حسن صاحب
مرحوم سیالکوٹی اور جناب حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محمد
وزیر آبادی کی صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رتبے
تک پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ
مقبولین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے حسن عقیدت و نزول
برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لئے بعض اوقات خدا تعالیٰ
اپنے فضل عظیم سے کوئی فیض اس ذرّہ بے مقدار پر نازل
کر دیتا ہے۔ اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے :- کہ
جب میں نے اس مسئلہ کے لئے کتب متعلقہ الماری سے نکالیں
اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحقیقات
شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل میں
کچھ غبار آگیا، جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دوپہر
کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا۔ یکایک میرے
سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ گویا : "ظلمتٌ بعضہا فوقی
بعض" کا نظارہ ہو گیا۔ معاً خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہ
ڈالا کہ "یہ حضرت امام صاحب سے بدظنی کا نتیجہ ہے اس

سے استغفار کرو۔" میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کئے وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میرے حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی اور میں ان شخصوں سے جن کو حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے۔ کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری مثال اس آیت کریمہ کی ہے کہ حق تعالیٰ منکرین معارج قدسیہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے:-
 "أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ" (النجم)

"کیا تم اس سے جھگڑتے ہو، اس پر جو اس نے دیکھا۔"
 میں نے جو کچھ عالم بیاری اور ہوشیاری میں دیکھ لیا
 اس میں مجھ سے جھگڑنا بے سود ہے۔
 هَذَا وَاللَّهِ وَلَيْسَ أَهْلًا لَّيْتِ - ۛ

خاتمۃ الکلام

اب میں اس مضمون کو ان کلمات پر ختم کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم اجمعین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی و بے ادبی سے پرہیز کریں۔ کیونکہ اس کا نتیجہ

ہر دو جہاں میں موجب خسران و نقصان ہے۔

نَسْتَعْلِي اللّٰهَ الْكَرِيْمَ حَسْبِ الظَّنِّ وَالتَّادِبِ
مع الصّٰلِحِيْنَ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَوْءِ الظَّنِّ بِهِمْ
وَالْوَقِيْعَةِ فِيْهِمْ فَاتَّهَ عِرْقُ الرُّوْضِ وَالْخُرُوجِ
وَعَلَامَةُ الْمَآرِفِيْنَ وَلِنَعْمَ مَا قِيلَ۔

۵ از خدا خواہم توفیق ادب
بے ادب محروم شدار لطف رب

خاک پائے علماء متقدمین و متاخرین، حافظ محترم
ابراہیم سیالکوٹی " (تاریخ اہل حدیث ص ۷۱، ۷۲)

ماضی قریب کے اس ممتاز اہل حدیث (غیر مقلد) عالم نے
اپنی محولہ بالا اسی کتاب میں اپنے استاذ مولانا عبدالمنان صاحب
ذریعہ آبادی کے تذکرہ میں لکھا ہے :-

"آپ ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم جمعین بہت ادب
کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے : کہ جو شخص ائمہ
دین اور خصوصاً حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے
ادبی کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے"

(تاریخ اہل حدیث ص ۲۷، طبع لاہور)

یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ یہ مولانا عبدالمنان

صاحب دزیر آبادی وہی ہیں، جنہیں سردار اہل حدیث حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسریؒ تھے اس دور کا امام بخاری کہلے ہیں۔ ہم نے یہ طویل اقتباس اس لئے نقل کئے ہیں تاکہ ہمارے یہاں کے بعض مدعیانِ عمل بالحدیث عبرت حاصل کریں، اور اپنے اسانبر کی آرا کی روشنی میں اپنے طرزِ عمل پر غور کریں کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں اور اس نامور فرزندِ اسلام حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے علم اور سیدھے سادھے لوگوں کو کس طرح بدظن کرنے کی مذموم کوشش کر کے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں، جس نے اپنے علم و فضل اور فiqہ و اجتہاد سے امت مسلمہ کو تا قیام قیامت نہ ملنے والی روشنی سے منور کیا۔

اس عظیم الشان فقیہ، بلند مرتبہ مجتہد اور فقیہ المثل عارف کامل کو حق تعالیٰ شانہ نے ایسا خلعتِ مقبولیت عطا فرمایا ہے، کہ (تقریباً) دوسری صدی ہجری سے آج تک عالم اسلام کی غالب اکثریت مسائلِ فقہیہ میں ان ہی کی تقلید کرتی چلی آرہی ہے۔ اور ان کے مسلک کے پیروکاروں میں نابغہ روزگار محدث، فقیہ، صوفیاء کرام اور ہر علم و فن کے اعظم رجال نظر آتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

مشاہیر ائمہ اسلام میں حضرت امام عظیم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی اس لحاظ سے ایک منفرد مقام کی مالک ہے کہ آپ کی سوانح حیات اور عظیم علمی کمالات اور دینی خدمات پر دنیا کی تقریباً تمام قابل ذکر زبانوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مسلمان اہل قلم علماء و فضلاء کے علاوہ غیر مسلم مصنفین بالخصوص یورپین مستشرقین نے آپ کی قانونی مہارت، بلند اخلاقی اور دیانت داری کے موضوعات پر تحقیق و تلاش کے میدان سر کئے ہیں، معتقدین نے نثر و نظم میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اردو زبان بھی علم و فن اور سیرت و سوانح کے اس گراں مایہ سرمایہ سے تہی ذمہ نہیں۔ آپ کی سیرت، فقہ اور اجتہاد پر اردو میں بہت سی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، اول اس کے ساتھ عربی زبان میں نامور محققین و فقہاء اور مورخین کی تحریر کردہ مبسوط کتب و سوانح کے تراجم کو بھی اردو کا لباس پہنایا گیا۔ متوسط اور مختصر ضخامت کے رسائل و مقالات کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔

کشمیا سے جب سے اسلام کے مبارک قدم آئے ہیں، فرزند ان لو حید فقیہ حنیفہ پر عمل پیرا رہے اور حضرت امام

اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی وجہ سے حنفی کہلاتے
 رہے۔ آج بھی یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت اسی مسلک سے
 وابستہ ہے۔ البتہ گزشتہ کئی دہائیوں سے عدم تقلید کی تحریک
 نے یہاں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی منظم جدوجہد شروع
 کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہؒ اور فقہی مذاہب
 کے خلاف جو بے بنیاد اور مبہنی بر تعصب پروپیگنڈا کیا گیا
 اور کہا جا رہا ہے۔ اس کا جواب علماء احناف تحریر و تقریر
 کی صورت میں دیتے رہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت امام
 صاحبؒ اور ان کے علم و فضل کے متعلق جو تحقیقی مواد ضخیم
 کتابوں میں ملتا ہے اس تک عوام اور متوسط درجہ کے تعلیم یافتہ
 لوگوں کی رسائی نہیں۔

حضرت علامہ سید محمد قاسم شاہ صاحب
 بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے علماء احناف میں بہاؤ تھے اس
 لحاظ سے ممتاز نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مسلک
 حنفی کی ترویج و اشاعت میں گزاری۔ نصف صدی سے زائد
 مدت پر پھیلے ہوئے ان کے تدریسی، تبلیغی، تقریری اور تحریری
 کارناموں کا محور "حنفی مسلک و صوفی مشرب" ہی رہا۔ دارالعلوم
 حنفی عربیہ کالج ان ہی مساعی جمیلہ کی زندہ جاوید یادگار ہے۔

اگرچہ انہوں نے اپنے رسائل "التبلیغ" اور "الاعتقاد" سینکڑوں صفحات پر ایسے مضامین کا وافر ذخیرہ چھوڑا ہے، جن کا تعلق کسی نہ کسی پہلو سے حنفیت سے ہے۔ تاہم وہ اس آرزو کا ہمیشہ اظہار کرتے تھے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی سیرت ترتیب دی جائے جو نہ اس قدر ضخیم ہو کر عام قارئین کے لئے اس کا مطالعہ کرنا دشوار ہو، نہ ہی اس قدر مختصر کہ اہم مباحث تشنہ تفہیم رہ جائیں۔ متوسط قد و قامت کی ایک ایسی تالیف جو تمام ضروری مباحث کو اپنے اندر سمیٹ لے، اسی آرزو کو حضرت مرحوم بخاری صاحب نے علمی لشکر دی ہے تو زیر نظر کتاب تیار ہو گئی۔ اس کتاب میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے سوانح حیات بھی ہیں اور سیرت کردار کا بیان بھی۔ علم و فضل، حدیث و فقہ اور اجتہاد و عرفان میں آپ کے مرتبہ عالیہ کی توضیح و تشریح بھی۔ دیگر ائمہ کے آپ کے بارے میں تاثرات بھی ہیں، اور معاصرین کا اعتراف، گرامی قدر استاذہ کرام کا ذکر جمیل بھی ہے اور عالی مرتبت تلامذہ کرام کا ترجمہ بھی۔

حصہ دوم میں اجتہاد کی حقیقت اصول و شرائط اور ائمہ مجتہدین کے باہمی اختلاف کی توضیح پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ تصوف و احسان میں آپ کے مقام رفیع اور جود و سخا، مواساة و مداراة سے متعلق آپ کی سیرت تابناک

پہلو کو دلنشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اختصار کے باوجود کوئی اہم اور قابل ذکر عنوان نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انداز تحریر دلنشین اور متین، مباحث مدلل اور عبارت عام فہم ہے۔ معترضین کے شبہات کا تعاقب کرتے وقت تلخ نوائی اور مجادلانہ طرز استدلال سے گریز کیا گیا ہے۔

جن حضرات سیرت امام اعظمؒ پر لکھی گئی ضخیم اور تحقیقی تصنیف کا مطالعہ کیا ہے وہ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاء اللہ قدر کرے شاد کام ہوں گے۔ ولعنم ما قبل :-

اَعِدْ ذِكْرًا نَعْمَانًا لَنَا اَنْ ذَكَرْكَ !
كَمْ سَبَّكَ اِذَا كُوِّرَتْهُ يَتَضَوُّ !

ہمارے لئے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار ذکر کرو، اسلئے کہ اکابر ایک ایسی کستوری ہے کہ جسکو جتنا گڑو گے، خوشبو پھیلیتی جائیگی۔ حق تعالیٰ اس تالیف کو شرف قبولیت سے نوازے، عام قارئین کیلئے اسکو ذریعہ ہدایت، حضرت مولف مرحوم و مغفور کیلئے ذخیرہ آخرت اور ترقی درجات کا موجب بنائے۔ اور ہم نیاز مندوں کیلئے باعث مغفرت امین۔

والسلام

فقیر محمد اشرف اندرانی کان اللہ

تقریظ دلیر

(از قلم مولانا الحاج شوکت حسین صاحب کینک نادری استاد محقق عربی کالج سیر)

۱	بعد خدائے حق قیوم	۱	و ز پس نعمت سید حصوم
۲	مدح نعمان شاکر شایانم	۲	ناصر دین و حفظ ایما نم
۳	کیست نعمان بے نظیر و عدل	۳	آیت خات پاک رب جلیل
۴	معجزه ذات حضرت نبوی	۴	وز کرامات دودہ علوی
۵	نائب خاص باقر و صادق	۵	سید عالمین و هم خالق
۶	آفتاب سپر رشده دہدی	۶	ماہتاب سپر صدق و صفا
۷	دارت علم انبیاء کلام	۷	والی ملک اولیاء عظام
۸	یا د او عطر دین و ایمانست	۸	معطر از یادش ارض ایمانست
۹	شکر اللہ امیر شرع مبین	۹	قاسم علم سید الاولین
۱۰	کرد الیفت سیر آن شہر دین	۱۰	این کتاب بیست و یکم شہین
۱۱	یا ہ ملک یقین و حق یقین	۱۱	بو حنیفہ امام اعظم دین
۱۲	عمر خود صرف در مدحش کرد	۱۲	بود از مدح بو حنیفہ فرد

تار سید در جوار آن شہر دین

یا عزت در مقام خلد برین

تقریظ

:(از قلم حضرت قبلہ مولانا مولوی محمد مبارک صاحب سوہورہ رکن مرکزی انجمن) :-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر نظر کتاب سوانح حیات امام اعظمؒ تالیف حضرت جبرالعلوم
 امیر شریعت علامہ سید محمد تقی اسم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ
 میں جامع الفضائل مولانا سید محمد اشرف صاحب اندرابی (مدظلہ العالی) نے
 شرح و بسط سے جو کچھ تحریر فرمایا اس میں اب مزید کچھ اضافے کی ضرورت
 نہیں ہے۔

حضرت مولانا نے مرحوم کے فرزند و جانشین مولوی سید محمد فرید الرحمن
 صاحب بخاری اور ان کے برادر اکبر سید ظفر احمد صاحب بخاری مبارک
 بادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے عظیم والد ماجد کی اس تالیف (جس کی
 حصہ اول آج سے قبل تقریباً تیس سال شائع ہو چکے) کی طباعت کا
 اہتمام کر کے اہل علم و فضل خاص کر احناف کو علمی غذا بہم پہنچایا۔
 فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

ہذا ما عندی وحی اللہ سیدنا محمدؐ علیہ وسلم

عبد حقیر
 محمد مبارک صاحب
 سوہورہ

تقریظ !

(از قلم گوہر خیا موانا غلام احمد رضا سہروردی جنرل سیکریٹری انجمن تبلیغ الاسلام)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فما فی المشوقین لہ نظیر ۛ ولایا المغویین ولا بکوفہ
امیر شریعت حضرت علامہ سید محمد قاسم شاہ صاحب بخاری
علماء احناف میں یکمائے روزگار تھے۔ آپ نے اپنی محبوب
شخصیت حضرت سیدانعمان بن ثابت المعروف امام اعظم رضی
سیرت مقدسہ پر زیر نظر کتاب تالیف کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام
دیا۔ کتاب کی حسن ترتیب و حسن انتخاب سے میں زبردست
متاثر ہوا۔ مرحوم کے صاحب زادہ محترم سید ظفر احمد بخاری صاحب
احال اللہ عمر کو نے کتاب کی اشاعت کا انتظام کر کے ایک قابل قدر
خدمت انجام دی۔ ————— مجھے امید ہے کہ اسلامیانِ شہید خاص کر
احناف کا طبقہ کتاب کی خریداری میں مکمل تعاون کر کے سعادت
دارین حاصل کریں گے۔ ۛ

خاکسار

غلام احمد سہروردی
(جنرل سیکریٹری انجمن تبلیغ الاسلام ممبئی)

تاثرات

(از مولوی منظور احمد قادری (ایم اے، بی اے) لیکچرار کامرس، شاگرد علامہ محرم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على
خیر المرسلین وآله وصحبه وَاٰلِهٖمُ السَّلَامُ
اَسِيحْتَجُّ اِلَى اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ سَيِّدِنَا الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ
الْحَنِيفَةِ وَعَلَى اتْبَاعِهِ اَجْمَعِينَ -

یہ امر مخفی نہیں کہ دورِ حاضر میں مذہبِ اسلام کو صفحہ ہستی
سے حرفِ غلط کی طرح مٹانے اور طیامیٹ کرنے کے لئے جو یہیم جہد
جہد اور متواتر تگ و دو جاری ہے، اور اس کی جہڑوں کو متزلزل
اور کھوکھلا بنانے کے خیال میں جو ناپاک منصوبے اور سازشیں کی
جاری ہیں، جن میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مجرمانہ عزائم،
ان کا خفیہ منشور، قادیانیت، اسلامی تحریک اور اسلامی بیداری
کو کچلنے کے منصوبے وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اسلام دشمن عناصر اس قسم
کی آگ سسلگانے اور مشتعل کرنے میں مصروف ہیں، جس سے خرمینِ اسلام
لاکھوں ڈھیر میں تبدیل ہو کر ہمیشہ سے لئے اس کی شعاعیں فنا ہو جائیں

اور سرحہ اس بات کی تاک میں ملک کی باندھے ہوئے ہیں کہ وہ کونسی
منہوس گھڑی ہوگی جبکہ اہل اسلام اس طاغوتی نظام میں پھنس کر
ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں، اور ان کے دماغ و عقل و شعور غرض
ہر چیز پر مطلق العنان ہو کر حکمرانی فرمانروائی کے مالک و مجاز
بن جائیں۔

ان نازک حالات میں چاہے تو یہ تھا کہ علماء ربانی و فضلاء
حقانی میدان کارزار میں صفت بہو کر سچے مجاہدوں کی طرح اسلامی
پرچم کا سر بلند رکھنے میں خون کے آخری قطرہ گرنے تک اپنی
جالوں کو قربان کرتے میں کوئی دریغ اور ہچکچاہٹ نہ کرتے
تاکہ دشمنان اسلام کے تمام گندے ارادے خاک میں مل کر نہ صرف
اس قسم کی ہزیمت اور شکست کھا جائیں کہ پھر انہیں سر اٹھانے کی
کوئی ہمت و جرأت نہ رہے بلکہ ان کے وجود کا نام و نشان کلیتاً
باقی نہ رہے۔ لیکن شومی قسمت سے موجودہ دور میں شاذ و
نادر ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو صحیح معنوں میں قول و عمل کا مجسمہ
ہو، اور گفتار و کردار کا نمونہ ہو۔ — اکثر حضرات کا مسلک
"دینہم دیناں ہم" ہے۔ اور انہی کے حق میں آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے :-

"علماء و ہم شر من تحت اديم السماء من"

عندہم تخرج الفتنہ و فیہم تعدو۔“

ایسے حضرات کو خدائے قدوس صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان پر اس قسم کا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابنِ الہام اور فخرِ الاسلام سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔۔۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے مذہب پر ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ کراس کی اشاعت و تبلیغ کرتے، اور اس کمال میں عرق ریزی جالفتشانی سے کام لیتے، (جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا) ایسا روٹیا اختیار کیا ہے جس سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ انہوں نے مذہب کو ختم کر نیکی کھانی ہے۔

موجودہ دور میں اختلافی مسائل کو زیرِ بحث لانا، اور ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر مذہبی اکھاڑا قائم کرنا اور فروعی مسائل کے جائز و ناجائز کی بھول بھلیوں میں پڑنا، تعلیم یافتہ طبقہ سے لگاؤ حقارت و کراہت سے دیکھتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اس قسم کی فروعی باتوں میں پڑنے سے مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد میں رخنہ واقع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ان کے شیرازہ کے بکھرنے کا قوی امکان ہے کہ بحیثیتِ مجموعی قوم اور ملت کے لئے زہرِ ہلاک سے کم نہیں۔

اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں مذہب

حنفی پر رد و قدح اور طعن و تشنیع شروع ہوا، یہاں تک کہ تشدد اتنا بڑھ گیا کہ اس مذہب کے مقلدین کو مُشرک، کافر اور قرآن و حدیث کے خلاف ٹھہرایا گیا۔ — حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک اور طریقہ کتاب و سنت اور صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کے دائرہ کے اندر ہے۔ اور دین کے معاملہ میں آپؒ نے نہایت احتیاط کا ثبوت دیا۔ کوئی بھی مسئلہ آپؒ نے کتاب و سنت کے خلاف نہیں فرمایا۔ — اب اگر کوئی ان کو قیاس پرست کہتا ہے تو یہ اس کی کوتاہ نظری ہے، اور ایسے شخص کو قرآن و سنت سے زیادہ اپنی رائے عزیز ہو سکتی ہے۔

بہر حال حضرت الاستاذ مولانا سید محمد قاسم شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہؒ نے اپنے اس مختصر رسالہ میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ امت کے تمام ذمہ دار فقہاء، محدثین و مجتہدین نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی تعریف اور علم اجتہاد میں اپنا امام تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سب اہل علم نے آپؒ کے بہت سے مسائل اجتہاد کے خلاف رائے زنی بھی کی، لیکن اس سے آپؒ کی عظمت پر کوئی بُرا اثر نہیں پڑتا۔ — اور جنہوں نے تنقید کی انہوں نے بھی اپنے فرض کا ثبوت دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب مرحوم نے دلائل سے یہ بھی ثابت کیا کہ جو لوگ یہ کہتے پھرتے تھے کہ حضرت

امام غزالیؒ اور حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ و دیگر محدثین آپ
کے سخت برخلاف ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ درحقیقت ایسے لوگوں
ان کی عبارتوں کا منشا نہیں سمجھا۔

لہذا مولانا مرحوم نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مذہب اور
طریقہ اجتہاد کو تاریخی شواہد کی روشنی میں بیان کیا تاکہ لوگ بہت
بڑے مغالطہ اور بدگمانی سے خلاصی پائیں گے، اور ان کے دماغوں
اور ذہنوں میں جو یہ بات بٹھائی گئی کہ امام ابو حنیفہؒ حدیث
رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر قیاس اور رائے سے
کام لیتے ہیں۔ اس کی حقیقت اور اصلیت ان کے سامنے روشن ہو
جائے گی اور خود مناسب فیصلہ پر پہنچ جائیں گے۔
واللہ یمہدی من یشاء الی صراط مستقیم

الراجح الی رحمۃ الباری

منظور احمد قادری
ابن محمد ضیاء الدین قادری

دیباچہ حصہ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى ائمة
الدين وصالحى المجتهدين الذين اتبعوهم باحسان
ويقين ولا سيما على امامنا الاعظم ابي حنيفة ولجابه
واتباعه المفلحين . آمنا بعد !

معزز اور محترم قارئین کرام ! آپ اس حقیقت سے باخبر
ہیں کہ خدائے قدوس نے امت مرحومہ کو بہت سی عنایتوں اور
مہربانیوں سے نوازا ہے ۔ من جملہ آں کہ اللہ تعالیٰ نے اس
امت میں بڑے بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت مجتہدین
و محدثین کو پیدا فرمایا جنہوں نے کتاب و سنت کی ایسی شاندار
خدمت کر کے حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ
وسلم کے ارشاد " علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل "
کی عملی تفسیر فرمائی ، اور اپنے پیغمبر کی پیشین گوئی کو آفتاب

عالم کتاب کی طرح چمکا دیا اور یہ اُسی پیغمبرِ برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیشین گوئی کا واضح نتیجہ ہے کہ اب تک مسلسل اور لگاتار اُمتِ مرحومہ ان حضرات کی روایت و درایت اور نقل و فقہ سے مستفید ہوتی رہی اور ان شاء اللہ قیامت تک اُمت کے عوام و خواص ان کے کارناموں سے دینی و دنیوی فائدے حاصل کرتے رہیں گے، اور کوئی بھی فرد یا جماعت مسلمان رہ کر ان حضرات کی علمی خدمات اور دینی برکات سے بے نیاز ہو نہیں سکتی اور یہی ان حضرات کی حقانیت اور صداقت کی کھلی نشانی اور روشن دلیل ہے۔ یہ حضرات مجتہدین و محدثین ہر قرن و ہر زمانہ میں اعلیٰ حسب المراتب پیدا ہوئے، اور ہر ایک کے پیرو موجود ہیں۔ لیکن ان میں سے چار ائمہ دین نے نمایاں حیثیت اور امتیازی شان اُمت میں حاصل کی وہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ بن انس اور امام احمد بن حنبلؒ ہیں۔ پھر ان چار اماموں میں سے امام الائمہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بلحاظ تقدم زمانہ و نزدیکی با زمانہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اساتذہ الاساتذہ ہونے کی حیثیت سے جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ سب عوام و خواص جانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انجمن تبلیغ الاسلام کی معزز و رکنگ کمیٹی نے ہر سال ہر ماہ شعبان

المعظم کو آپ کا روزِ وصال بمنعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریاست
 کے تمام مسلمان عموماً اور حنفی مسلک پر چلنے والے دوست خصوصاً
 آپ کی علمی عظمت اور اجتہادی شان و شوکت سے اچھی طرح باخبر
 ہو کر اپنی حیثیت اور اپنا مقام سمجھیں گے، اور اپنے بزرگوں کے
 کارناموں سے اپنا دین و ایمان تازہ کریں گے۔ اس لئے انجن کے بعض
 ممبروں نے اس پیمانہ کو حکم دیا کہ تم مقامی دینی ضروریات مد نظر
 رکھ کر آپ کے حالاتِ طبیات پر ایک مختصر رسالہ لکھو۔ میں نے اولاً
 اپنی کم مائیگی اور بے بضاعتی ملحوظ رکھ کر معذرت پیش کی مگر جب
 ان کا اصرار و الحاح حد سے بڑھا تو باوجود تدریس و تبلیغی مشاغل کے
 حصہ اول تیار کیا۔ یہ حصہ اگرچہ ایک اعتبار سے تمہیدی ہے لیکن
 اور کئی وجوہ کے اعتبار سے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ یا میں ہمہ
 مجھے اعتراف ہے کہ جلدی کمی وجہ سے اس کتابچہ کی جو ترتیب و ترویج
 ہوئی چاہیے تھی اور عبارت کی جو لطافت و سلاست مناسب تھی
 وہ اس میں نہیں ہے۔ الخ

العبد الضعیف
 بخاری

حالاتِ امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ

آں جناب کی ولادت باسعادت عبدالملک بن مروان کے عہدِ خلافت ۸۰ھ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک نعمان اور ابو حنیفہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے :-

نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ ،

بعض علماء جناب کا نسب یوں بیان کرتے ہیں :-

نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ۔

بعض حضرات اور طریقہ سے بیان کرتے ہیں ۔

حضرت امامؒ کے آباء عجمی تھے۔ ثابت اسلام پر پیدا ہوا، اور اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا ۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ثابت کی ذریت اور اولاد کے حق میں دعائی برکت فرمائی ۔ اس دعاء کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کی پشت سے حضرت امام ابو حنیفہؒ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسار رئیس المجتہدین پیدا کیا۔

نعمان اور ابو حنیفہ کی لفظی و لغوی تحقیق

نعمان فعلان کے وزن پر ہے۔ عربی زبان میں اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اولاً :- نعمان اس خون کو کہتے ہیں کہ جس سے جسم کی نشو و نما اور بدن کا تحفظ و قوام ہو جائے۔ ثانیاً :- نعمان روح کو کہتے ہیں۔ ثالثاً :- نعمان ایک قسم کی سرخ گھاس ہے کہ جس کی خوشبو اور مہک بہت پاکیزہ ہوتی ہے۔ علمائے فرمایا ہے کہ ان تینوں معنوں میں اس بات کی طرف لطیف اور بہترین اشارہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے لئے بمنزلہ روح ہوں گے اور آپ کے علم و فیض، دیانت و امانت سے دین حق کی نشو و نما ہوگی۔ اور دین قیم آپ کے علمی کمالات سے معطر ہوگا۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ،

نعمان کا "الف" و "نون" زاید ہے اور یہ نعمت سے نکلا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین حق کے لئے نعمت الہی ہوں گے۔ الحمد للہ آنجناب اسم با مستثنیٰ ثابت ہوئے رضی اللہ عنہ

کنیت "ابو حنیفہ" کی تحقیق

اب 'مضاف' اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہونے پر حالت
 رفعی 'لصبی' جری میں بدلتا ہے۔ عربی میں اسکی معنی 'باپ' 'صاحب'
 وغیرہ آتا ہے۔ حنیفہ :- حنیف کی مؤنث ہے۔ یہ مطابق قواعد
 'حرف' سے نکلا ہے جس کا معنی میلان اور رغبت کے آتا ہے۔ اسلام
 میں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو باطل سے اعراض کر کے اللہ تعالیٰ
 کی طرف اپنا ظاہر و باطن متوجہ کر لے۔ اس مقام پر حنیفہ حنیف کا
 مؤنث نہیں ہے کیونکہ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس کا یہ تقاضا
 ہے کہ اس نام (حنیفہ) کی آپ کی کوئی صاحبزادی ہو جو حضرات
 محققین کے نزدیک ثابت نہیں۔ بلکہ حنیفہ کا دوسرا معنی یہاں مراد
 ہے وہ یہ ہے کہ عراقی زبان میں حنیفہ 'دوات' کو کہتے ہیں۔ چونکہ
 دوات ہر وقت حضرت امامؑ کے ساتھ تحقیق اور تلاش حق کیلئے
 رہتی تھی اس لئے ابو حنیفہ کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ ابو حنیفہ
 سے اضافی معنی صاحب دوات کے ہوئے، گویا آپ نے اہل اسلام کو
 ابتداء ہی سے لکھنے پڑھنے اور تحقیق و تلاش کی طرف توجہ دلائی۔
 فجزاءہ اللہ الحسن ما یجزی بہ عبداً الصالحین "انجناح سے پہلے
 چند غیر معروف تابعین کے سوا کسی کی کنیت ابو حنیفہ نہ تھی۔

ابو حنیفہؒ کی معنوی خصوصیات

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے معاصرین پر یہ عزت و شرف بخشا کہ آپ باتفاق فقہائے کرامؒ و محدثین عظامؒ تابعین میں سے ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ، امام ذہبیؒ، امام سیوطیؒ، ابن حجر المکیؒ ابن الجوزیؒ، الدارقطنیؒ، ابن سعدؒ، خطیب بغدادیؒ، جزریؒ، جزریؒ، وغیرہم محدثین و مؤرخین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے خادم النبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں دیکھا ہے۔ اور تابعی ہونے کیلئے صحابیؒ کو دیکھنا کافی ہے۔ کما صرح جوابہ اسی طرح آپ نے باتفاق علماء و بہت سے صحابہ کرامؒ کے زمانہ کو پایا ہے۔ مثلاً: حضرت سہل بن سعدؒ المتوفی ۸۸ھ، السائد بن الحداد السویدی المتوفی ۹۱ھ، الساعد بن یزید بن سعد المتوفی ۹۱ھ یا ۹۲ھ، یا ۹۳ھ، عبد اللہ بن لبرہ المتوفی ۹۶ھ، ابو الطفیلؒ عامر بن وائل المتوفی ۱۰۲ھ وغیرہم — البتہ اس امر میں محدثین و فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا آپؒ نے صحابہ کرامؒ سے روایت کی ہے یا نہ؟ بعض جلیل القدر علماء جیسے شیخ الاسلام علامہ عینیؒ، شارح بخاری شریف وغیرہ کے نزدیک آپؒ کی روایت و سماع بعض صحابہ کرامؒ سے ثابت ہے اور یہی مصنف خیرات الحسانؒ

کے نزدیک راجح ہے۔ اور بہت سے علماء کرامؒ اور محققین عظامؒ کے نزدیک آپؐ کا سماع و روایت صحابہ کرامؓ سے ثابت نہیں، اکثریت اسی رائے کی طرف مائل ہے۔ بہر حال صحابہ کرامؓ سے آپؐ کی روایت و سماع محقق ہو یا نہ، اس بات پر تمام موافق و مخالف اہل علم کا اتفاق ہے کہ آپؐ تابعی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت مقدسہ کی بشارت و خوشخبری میں داخل ہیں :

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝
زہے شرف و سعادت

امام ابو حنیفہؒ کا آبائی پیشہ

آپؒ کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ اوائل عمر میں آپؒ بھی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن امام شعبیؒ سے آپؒ کی باتیں ہوئیں جو امام شعبیؒ کو بہت پسند آئیں اور اس کے علاوہ آپؒ کے جبین مبارک سے رشد و ہدایت اور فقاہت و درایت کے آثار نمایاں دیکھے

تو حضرت ابو حنیفہؒ کو تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے حضرت
امام شعبیؒ کا مشفقانہ نصیحت پر فوراً عمل کیا اور علم پڑھنا شروع
کیا۔ ابتدا میں آپ علم کلام کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جلد
ہی علم کلام سے کنارہ کش ہو کر علم فقہ و حدیث کی طرف مائل
ہوئے۔ چونکہ آپ کی ولادت سے پہلے شہر کوفہ بڑے بڑے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فرودگاہ اور علوم اسلامیہ
کا مرکز بن چکا تھا۔ اس لئے کوفہ میں بڑے بڑے محدثین اور فقہاء
اسلام موجود تھے اور ان کے حلقہ ہائے درس بہت مشہور اور
وسیع تھے۔ اور ان میں سے امام حماد بن ابی سلیمانؒ کا حلقہ درس
زیادہ وسیع اور شہرہ آفاق تھا۔ امام ابو حنیفہؒ اس حلقہ درس
میں مدت مدید تک سیرابی حاصل کرتے رہے۔ امام حمادؒ کی وفات
کے بعد انکی جگہ ان کا صاحبزادہ بٹھایا گیا۔ لیکن جب اہل علم نے اسی
کو اپنے مقصد میں ناکافی پایا تو باتفاق ان کی جگہ حضرت امام
ابو حنیفہؒ بٹھائے گئے۔

امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ کرام پر اجمالی نظر

آپ کے اساتذہ کرام یوں تو بے شمار ہیں۔ حضرت امام حفصؒ

کبیر فرماتے ہیں کہ صرف تابعین کرام سے آپؐ کے اساتذہ چار ہزار
ہیں۔ تابعین کے علاوہ علیم بذات الصدور ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم
آپؐ کے اساتذہ کرام سے چند حضرات کے اسماء گرامی ذیل میں پیش
کرتے ہیں:

نافعؓ، مولیٰ ابن عمرؓ، موسیٰ ابن ابی عایشہؓ، حماد بن ابی سلیمانؓ،
ابن شہاب الزہریؓ، عکرمہ بن عباسؓ، عبداللہ بن دینارؓ، عبدالرحمن
بن ہریرہ الاعرجؓ، ابراہیم بن محمد المنشرؓ، جبلة بن سحیمؓ، القاسم المسعودیؓ،
عون بن عبداللہؓ، علقمہ بن مرشدؓ، علی بن اقرمؓ، عطار بن ابی
ربیعؓ، قابوس بن ابی ظبیانؓ، خالد بن علقمہؓ، سعید بن
مسروق الشوریؓ، سلمہ ابن کہیلؓ، سماک بن حربؓ، شداد بن
عبدالرحمانؓ، ربیع بن عبدالرحمنؓ، ابو جعفر محمد الباقرؓ، اسماعیل
بن عبدالملکؓ، الحارث بن عبدالرحمنؓ، حسن بن عبداللہؓ، حکم بن
عتیبہؓ، عبدالکریم بن ابی امیہؓ، طریف بن عثمان السعدی عامر السبعیؓ،
عطایہ بن السائبؓ، محارب بن دثارؓ، محمد بن السائبؓ، معن بن عبدالرحمنؓ،
منصور بن المعتمرؓ، ہشام بن عروہؓ، یحییٰ بن سعیدؓ، ابو زبیر الکیؓ وغیرہم
(مقدمہ النوار المحمود شرح ابی داؤد، محدث نجیب آبادی)

مذکورہ بالا مشائخ کرام میں بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جن
کو تا حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی واسطہ ہے

اور پھر بفضلہ تعالیٰ خیر القرون میں داخل ہیں۔ پھر جب معاذ اللہ الیہ
بلند پایہ امام کی اتباع اور ان کی تحقیق پر کار بند ہونا بقول
بعض حضرات بدعت اور گمراہی ہے، تو ان کہنے والے حضرات کے
اقوال و اعمال کی کیا حقیقت ہے اور ایسے اصحابِ قائل کے عقیدت
مندوں کے شعور ظاہری و باطنی کی حقیقت اچھی طرح ظاہر ہوتی
ہے جس طرح آں جناب کے شیوخ بکثرت ہیں۔ اسی طرح آپ کے شاگرد
بھی بکثرت ہیں، اور یہی آپ کے شاگرد بعد میں جلیل القدر اصحاب
تصنیف، محدثین کرام کے اساتذہ اور شیوخ قرار پائے۔ چند
شاگردوں کے اسماء گرامی ذیل میں درج ہیں:

سلطان المحدثین حضرت عبداللہ بن المبارک، الامام اللیث،
ابن سعد، الامام الممالک، امام مسعر بن کدام، امام زفر، امام ابو
یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام عبدالرزاق، ابو
معشر البلیخی، رئیس الطائفة البصوفیہ داؤد الطائی، وکیع بن الجراح
ذکر یا بن ابی زائدہ، اسد بن عمر وغیرہم۔

بعض حضرات نے حضرت امام مالک اور حضرت امام اللیث
بن سعد کو آپ کے اساتذہ میں قرار دیا۔ بعض حضرات نے اس طرح
تطبیق دی کہ جس طرح امام مالک اور امام اللیث بن سعد نے آپ
سے حصول علم کیا اسی طرح امام ابو حنیفہؒ نے بھی ان دو حضرات

سے استفادہ علم کیا۔ یہی ٹھیک ہے۔ کما فی خیرات الحسان
 منصف مزاج اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ احکام و
 قضایا، حوادث و نوازل، مسائل مستنبط اور احادیث مشتبہ کی
 تفسیر و توضیح سے جو فائدہ اُمت مرحومہ کو حضرت الامامؑ سے
 شاگردوں سے پہنچا ہے وہ کسی دوسرے مجتہد کے شاگردوں سے
 نہیں پہنچا۔ اندازہ تو کیجئے کہ یہ شاگرد کیسے تھے، کہ ابو یوسفؑ
 کو چالیس ہزار موضوع حدیث یاد تھیں۔ احادیث صحیحہ کا اندازہ
 آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح امام محمدؑ عظیم الشان محدث
 لغوی، فقیہ اور مصنف تھے۔ بقول بعض علماء آپؑ کی تصنیفات
 نو سو سے زائد ہیں۔

اب تک ہم حضرت امام ابو حنیفہؑ کی ایک ہی خصوصیت
 عرض کی کہ آپؑ اولوالعزم تابعین میں سے ہیں۔ اسی کے ضمن
 میں آپؑ کے شیوخ و شاگردوں کو ہم نے اجمالاً پیش کیا۔ اس
 بیان سے حضرت امام صاحبؑ کا اجمالی تعارف ہو چکا ہے کہ
 آپؑ کس قدر بلند پایہ کے تھے۔ بعض دوستوں کے افکار و
 خیالات سامنے رکھ کر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ دار حضرات
 مجتہدین اور ائمہ اہل سنت و جماعت کے وہ عنایات و خیالات
 اس مقام پر پیش کریں گے جو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہؑ

کے حق میں پیش کئے ہیں، تاکہ معزز قارئین کرام خود مناسب
نتیجہ پر پہنچیں گے۔ اس بارے میں ہم عام طور وہ اقوال تحریر
کریں جو حضرات مجتہدین و علماء شوافع، موالک و حنابلہ نے
اپنی کتابوں میں رقم کئے ہیں: الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْلَاءُ
ملاحظہ ہو خيرات الحسان، مولف مفتی الحجاز الشیخ شہاب الدین
احمد بن حجر المہشی المکی المتوفی ۹۳۵ھ۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں:۔ النَّاسُ فِي الْفُقْهِ عِيَالٌ
عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، یعنی: لوگ علم فقہ میں امام ابو حنیفہؒ کے
تابع اور عیال ہیں۔

دوسری روایت میں آپؒ فرماتے ہیں:۔ مَنْ أَرَادَ أَنْ
يَعْرِفَ الْفُقْهَ فَلْيَلْزَمْ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ، یعنی:۔
”جو شخص اسلامی قانون سمجھنا چاہے وہ امام ابو حنیفہؒ اور ان
کے شاگردوں کے ساتھ وابستہ رہے۔“ اور ایک اور روایت میں
موصوف فرماتے ہیں: کہ میں نے امام مالکؒ سے دریافت کیا، کہ آپ
نے ابو حنیفہؒ کو دیکھا ہے؟ امام مالکؒ نے جواب میں فرمایا:۔
فَعَمَّ رَأَيْتَ رَجُلًا لَوْ كَلَّمْتُ فِي هَذِهِ السَّارِيَةِ أَنْ
يَجْعَلَ هَذَا هَبًا لِقَامِ بِحُجَّتِهِ۔ ”ہاں میں نے امام ابو
حنیفہؒ کو دیکھا وہ اس درجہ کے ذہین اور تیز فہم تھے کہ اگر بالفرض

وہ اس ستون کو سونا بناتے تو اسے دلیل و برہان سے سونا
ہی ثابت کرتے۔“

حضرت امام شافعیؒ بغداد میں تشریف لائے۔ امام ابو حنیفہؒ کی
قبر مبارک کی زیارت کے قریب اس کی مسجد تھی جس میں امام شافعیؒ
نے صبح کی نماز پڑھی اور خلاف معمول صبح نماز میں دُعاے قنوت
ترک کی، نماز کے بعد بعض حاضرین مجلس نے امام شافعیؒ صاحب
سے دریافت کیا: **فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ**، ”کہ آپ
نے خلافِ عادت دُعاے قنوت چھوڑ دی۔“ آپ نے فرمایا:
أَدْبَا مَعَ هَذَا إِمَامٌ أَنْ أَظْهَرَ خِلَافَهُ بِمَحْضُوقَةٍ، یعنی
”میں نے صبح نماز میں اس امام کے ادب و احترام میں دُعاے
قنوت نہیں پڑھی۔“ دوسری روایت میں یوں آیا ہے:-
إِسْتَحْيَيْتُ مِنْ هَذَا الْجَنَابِ، ”کہ مجھے آنجنابؒ کی حیا
دامگیر ہوئی۔“ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مرتبہ اور یہ حضرت
امام شافعیؒ کی رواداری اور خلوص تھا۔

وقت کے حضرات نقادین امام شافعیؒ سے نصیحت و عبرت
حاصل کریں۔ یا اللہ! یہی محبت و مودت و وقت کے اہل علم کے
دل میں ڈال دے اور ان کو توفیق دے کہ وہ تمام علماء کی عزت
کریں، تاکہ دینِ قیم تشدّت اور افتراق سے محفوظ رہے۔

امام اسد بن حکیمؒ فرماتے ہیں : لَا يَنْقُصُ فَيَرُ الْاَجَاهِلُ
 اَوْ مُبْتَدِعٌ یعنی کہ " نادان و بدعتی کے سوا امام ابو حنیفہؒ
 کسی کوئی شخص بُرائی اور بے ادبی نہیں کر سکتا۔ "

اصحابِ ظاہر میں سے مشہور محدث حضرت داؤد ظاہریؒ آپؒ
 کے بارے میں فرماتے ہیں :- ذَالِكَ نَجْمٌ يَهْتَدِي بِهِ السَّارِعِي
 یعنی : " امام ابو حنیفہؒ آسمان کا درخشندہ تارا ہے۔ آپ کے علم
 سے شبِ رو ہدایت و دلالت کا راستہ پالیا ہے۔ "

مشہور محدث حضرت خلف بن ایوبؒ فرماتے ہیں :

صَارَ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ثُمَّ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ مِنْهُمْ إِلَى التَّابِعِينَ ثُمَّ صَارَ
 إِلَى ابْنِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُضِضْ وَ
 مَنْ شَاءَ فَلْيَسْخُطْ - ، یعنی : " خدای برتر کی طرف سے
 رشد و ہدایت کا علم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آیا
 پھر آپؐ سے حضراتِ صحابہؓ کی طرف منتقل ہو کر تابعین کی طرف
 اور تابعین سے ابو حنیفہؒ اور آپ کے شاگردوں کی طرف
 سمٹ کر آیا۔ جس کا جی چاہے سو وہ خوش ہو اور جو بگڑنا چاہے
 تو اسے بگڑنے دو۔ "

مشہور محدث اور فنِ تنقید کے امام حضرت حافظ ابو عمرؒ

یوسف بن عبد الجبرہ آپ کے متعلق فرماتے تھے :
 اهل الفقه لا يلتفتون الى ان طعن عليك
 ولا يصدّقون بشيء من السوء يُلَسَّب اليه "
 - فقہاء اسلام (اسلامی قانون جاننے والے) ان لوگوں کو
 ناقابل الیقات قرار دیتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہؒ پر زبان
 طعن دراز کرتے ہیں اور نہ ان بے ادبانہ باتوں کی تصدیق ہی
 کرتے ہیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔

قاضی شریکؒ حضرت ابو حنیفہؒ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :
 كان طويل الصمت كثير التفكير دقيق النظر في
 الفقه الحنيف الاستخراج في العلم والعمل -

یعنی : "آپ (امام صاحب) کلام بہت کم فرماتے ، اور بہت
 زیادہ سوچنے والے ، مسائل دین ، علم فقہ اور کلیات سے
 جزئیات استنباط و استخراج کرنے میں حاذق اور ماہر تھے۔"
 ایک دن خلیفہ اسلام منصور کے دربار میں حاضر ہوئے
 اس وقت منصور کے پاس عیسیٰ بن موسیٰ تھے۔ انہوں نے
 منصور سے کہا : "یا امیر المؤمنین ! ہذا عالم الدنیا"
 یعنی : "اے امیر المؤمنین ! یہ دنیا کا عالم ہے ، یعنی دنیا میں
 جو علیحدہ علیحدہ علم موجود ہیں تنہا ابو حنیفہؒ اس کا حامل ہے۔"

اس پر منصور نے آپ سے دریافت کیا : " عَمَّنْ أَخَذَتْ
 الْعِلْمُ " آپ نے کس سے علم حاصل کیا ؟ " ابو حنیفہؒ نے فرمایا ،
 " عَنْ أَصْحَابِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَ عَنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَنْ
 عَلِيٍّ وَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - " یعنی
 میں نے حضرت عمرؓ ، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگردوں سے حصول علم کیا - " مطلب یہ ہے
 کہ ان صحابہ کرامؓ کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
 جو علم حاصل ہوا تھا وہ میں نے پورا ان کے شاگردوں سے
 حاصل کیا - منصور نے کہا : " لَقَدْ اسْتَوْثَقْتُ " تب تو آپ
 قابلِ اعتماد ہیں -

کمترین کہتا ہے کہ اسی علم کی بناء پر کچھ حضرت ابو حنیفہؒ
 کی محبت ہے کہ وہ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں - اُن کی
 محبت با حقیقت میں اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 کی محبت ہے - (فَلَا وَرُودَ)

سلطان المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ کے سامنے آپ
 کا تذکرہ کیا گیا ، تو آپ نے فرمایا : کہ اے حضرت ! کیا آپ اس
 شخص کا ذکر کرتے ہیں جس پر پوری دنیا پیش کی گئی ، مگر
 اس نے خدا کے لئے اس پر لات ماری -

قاضی القضاة امام ابو یوسفؒ آپ کے متعلق فرماتے ہیں:
 "مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْحَدِيثِ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ وَ
 كَانَ الْبَصَرُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْي"۔ کہ میں نے حدیث
 کی تفسیر و توضیح میں حضرت ابو حنیفہؒ سے بڑھ کر کسی کو نہیں
 دیکھا۔ اور مزید فرماتے ہیں: "کہ وہ (حضرت ابو حنیفہؒ) حدیث
 صحیح کے سمجھنے میں مجھ سے زیادہ ماہر تھے۔ (امام ابو یوسفؒ)
 کا مرتبہ حدیث و فقہ میں تمام اہل علم جانتے ہیں)
 یحییٰ بن عیینہؒ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:-
 "فَقَهَاءُ كُلِّ جَاةٍ هِيَ - (۱)۔ ابو حنیفہؒ (۲) سفیان ثوریؒ
 امام مالکؒ، (۳) امام ادزاعیؒ اور فرماتے ہیں: کہ قرآن مجید
 کی مختلف قراءتوں میں سے مجھے حمزہ کی قراءت پسند ہے۔ اور
 فقہاء میں سے امام ابو حنیفہؒ کا فقہ۔

امام شعبیؒ فرماتے ہیں: "كَانَ وَاللَّهِ حَسَنَ الْفَهْمِ
 جَيِّدَ الْحِفْظِ حَتَّى شَتَّعُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ،
 سَيَلِقُونَ عِنْدَ اللَّهِ"۔ یعنی: واللہ امام ابو حنیفہؒ شیخ فہم و
 زیرک تھے اور آپ کی قوتِ حافظہ نہایت اچھی اور قوی تھی۔
 لوگوں نے خواہ مخواہ ان پر طعن کیا، ایسے مسائل کو جن میں وہ
 طعن کرنے والوں سے زیادہ واقف اور باخبر تھے وہ عنقریب

عہد اللہ جواب دہ ہوں گے۔“

امام مزنئیؒ شافعی المسلک تھے اور خود بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ بائیس ہزار رات دن امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جب ان کے بھانجے حضرت امام طحاویؒ نے یہ دیکھا تو آپ شافعی مذہب چھوڑ کر حضرت امام ابو حنیفہؒ کی پیروی اختیار کی اور فرمایا: کہ جب امام کی علمی قابلیت اس درجہ کی ہے کہ بڑے بڑے محدث ان کے شاگردوں کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہی مناسب ہے کہ براہ راست آپ کی اتباع کی جائے۔ امام طحاویؒ کا مرتبہ علم الحدیث میں ظاہر ہے۔ حدیث میں ان کی کتاب ”شرح معانی الآثار“ افادیت میں اپنی نظیر آپ ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ آپ کے متعلق فرماتے ہیں:
 ”إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ وَالْتَرَهُدِ وَإِشَارِ الْآخِرَةِ
 بِمَحَلٍّ لَا يَدْرِكُهُ أَحَدٌ وَلَقَدْ ضَرَبَ لِيْلِي الْقَضَاءُ
 لِلْمَنْصُورِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَرَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَضْوَانُهُ۔“
 ترجمہ: ”امام ابو حنیفہؒ پرہیزگاروں اور دین و آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والوں میں سے تھے، اور زہد و پرہیزگاری میں اس درجہ کے تھے کہ کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور ان کو

منصور عباسی کی طرف سے قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا گیا
مگر انہوں نے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے قبول نہ کرنے کے لئے
کوڑے بھی کھائے پھر بھی انہوں نے عہدہ قضاۃ قبول نہیں کیا۔
آپ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی رضامندی ہو۔“

یہ ہم نے ”مشتہ از خروارے“ کے طور پر چند ذمہ دار
اہل علم اور پیشوایان مذاہب کے خیالات حضرت امام صاحب
متعلق نقل کئے۔ منصف مزاج ان اقوال مبارکہ سے بہت
کچھ سمجھ سکتا ہے۔ متعصب کے لئے آیات قرآنیہ بھی موجب
ہدایت نہیں ہوتیں۔ ہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ان غیر
احناف علماء و پیشوایان اسلام کے خیالات ہیں کہ جن کی روایات
و فتاویٰ سے حدیث اور فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور
احکام دین کا کافی حصہ ان پر موقوف ہے اور پھر وہ قرب
کی وجہ سے ہم سے زیادہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کو جانتے تھے
اور یہ بزرگوار ایسے ہیں کہ تمام اسلامی فریق ان کو تسلیم کرتے ہیں
اور پھر ان تمام اقوال سے بڑھ کر حضرت امام صاحب کی عظمت
بخاری شریف کی اس حدیث شریف سے آشکارا ہوتی ہے کہ آنجناب
حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
میں اور آپ کے علم و فضل کی بشارت اور خوشخبری خود صاحب

وحي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے دیا ہے۔ یہ میرا دعویٰ
 نہیں بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعیؒ نے تبیض
 الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہؒ میں اسی خیال کا اظہار فرمایا اور
 حدیث بخاری شریف: "لو كان العلم عند الثريا لتناوله
 رجال من ابناء فارس" (یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ
 مسلم، طبرانی میں بھی ہے) سے استدلال کیا اور بعد کے عالموں
 نے امام سیوطیؒ سے اتفاق کیا۔ اللہم الا شر ذمۃ وقلیلة۔
 یہ استدلال اس وجہ سے درست ہے کہ عجم میں تبحر فقہ اور
 دقت اجتہاد میں اب تک امام ابو حنیفہؒ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا
 یاں یہ ضرور ہے کہ عجم کے اندر بڑے بڑے محدثین مثل حضرت امام
 بخاریؒ و امام مسلمؒ و امام ترمذیؒ وغیرہم پیدا ہوئے۔ مگر ابو حنیفہؒ
 کی شان کچھ اور ہی ہے۔ اس لئے حدیث بخاری کی مصداق
 امام ابو حنیفہؒ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ والعلم الا تم عذر اللہ
 کسی کی تنقیص معاذ اللہ مقصود نہیں۔ یہ سب محدثین آسمان
 علم کے درخشندہ ستارے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے اور ہم
 مسلمانوں پر ان کا بڑا احسان ہے، فرحمہم اللہ
 اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کی وفات کی پیشنگوئی صحیح احادیث
 سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

”ترفع زینتہ الدنیا سنة خمسین ومائة“ دنیا کی زینت علم شاہد میں اٹھ جائے گی۔ ”یہی اتفاقاً امام ابو حنیفہؒ کا سال وفات ہے۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے خیرات الحسان میں صحیح قرار دیا ہے۔ ہر دو کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیجئے۔

اس گلدستہ مدح میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اہم اعترافات کا جواب بھی دیا جائے تاکہ معتز قارئین کرام کو صحیح نتیجہ پر پہنچنے میں کوئی دقت پیدا نہ ہو جائے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”غنیۃ الطالبین“ میں حضرت شیخ سید عبدالقادر الجیلانیؒ نے امام ابو حنیفہؒ کو مرتبین میں لکھا ہے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین کی عبارت یہ ہے: ”ومنہم ابو حنیفۃ علی ما قال البرہوقی۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہے یعنی کسی متعصب شخص نے یہ عبارت غنیۃ الطالبین میں برہادی ہے اور کتاب اسی طرح چھاپ دی، اس پر یہ قرینہ ہے کہ حضرت شیخ رضا غنیۃ الاضحیٰ کے مسائل میں مختلف مذاہب تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وقال الامام الاعظم ابو حنیفۃ رضی اللہ عنہ“ اسی طرح چند اوراق کے بعد اسی کتاب میں امام ابو

حنیفہؑ کے شاگردوں کا مسلک تحریر فرماتے ہیں اور ان کا نام نہایت
ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس قسم کے ولی اللہ سے
توقع ہے۔

تو معلوم ہوا کہ شروع کی عبادت اصلی نہیں بلکہ الحاقی ہے
اس میں مبالغہ نہیں بہت سی کتابوں میں الحاقی عبارتیں پائی جاتی ہیں
دوسرا جواب :- یہ ہے کہ اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؑ مراد
نہیں ہیں بلکہ اس سے ابو حنیفہ القاضی النعمان مراد ہے جو بہت
بڑا مصنف اور علامہ گذرا ہے۔ ہم مندرجہ ذیل الفاظ میں
ان کا مختصر تعارف کراتے ہیں :

(اقول) هو ابو حنیفۃ القاضی النعمان بن ابی
عبد اللہ بن محمد بن احمد بن حیون المغربي القمی
مقاش فی المصنف الاول من القرن الرابع الهجری
وتوفی سنة ۶۳ فی القاهرة بعہد خلافة
الامام الفاطمی المعز لدین اللہ۔

یہ فرقہ اسماعیلیہ کے تین مشہور داعیوں میں سے ایک ہے
اس کے اعتقاد سے قطع نظر یہ بہت بڑا علامہ اور بلند پایہ مصنف
ہے۔ چنانچہ اس نے ہر علم اور ہر فن میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں
جیسا کہ علم فقہ میں الايضاح، مختصر الايضاح۔ کتاب

الاخبار - الينبوع - الاقتصار - الاتفاق والافتراق -
الكتاب المقتصر - دعائهم الاسلام -

اور علم مناظرہ میں الرسالة - المصروفة - فی الرد علی
الشافعی - اختلاف اهل المذاهب - دافع المرجزی
الرد علی العتکی الفکی - اور تاویل میں نفع السبیل الی
معرفة علم التاویل - تاویل الدعائم - اور عقائد میں القصید
المختارة - کتاب التعاقب والانتقاد - کتاب الدعائم -
کتاب الطهارة فی آداب اتباع الائمة - کتاب الحلی والثواب
اور علم الاخبار میں : شامح الاخبار قصیدة ذات الیمن - اور
دعائم : معالم الهدی الرسالة الی المرشد - الداعی بمصغر
تربية المومنین - اور علم رویا میں : تاویل الرویا، منامات
الائمة - اور بعض بہت سی کتابیں اس نے تصنیف کی ہیں - چونکہ
باجہود بہت بڑے عالم ہونے کے اس کے عام اعتقادات جمہور
علماء اور اہل السنۃ والجماعت کے برخلاف تھے - اس لئے
مصنف غنیۃ الطالبین حضرت شیخ سید عبدالقادر الجیلانی نے
اس کی تردید کرتے ہوئے اس کو فرقہ مرجیہ میں قرار دیا جو
اہل سنت والجماعۃ میں داخل نہیں - چونکہ بدقسمتی سے وہ حضرت
امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہم نام اور ہم کنیت تھا اس لئے موقع پرست

دوستوں نے دانستہ یا نادانستہ یہ مشہور کیا کہ حضرت پیر نے امام ابو حنیفہؒ کی مخالفت کی اور ان کو فرقہ مرجئیہ میں قرار دیا۔
نعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔
حضرت پیر نے غنیۃ الطالبین میں حضرت امام صاحب کا نام الامام الاعظم کہہ کر لیا ہے۔ دیکھو احکام اضمحلی غنیۃ الطالبین واللہ اعلم بالصواب۔

اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالیؒ نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں حضرت امام ابو حنیفہؒ پر سخت جرح و قدح اور نکتہ چینی کی ہے۔ صاحب خیرات الحسان نے اس کا تحقیقی جواب یہ دیا ہے: کہ جس محمد غزالی نے اس قسم کی رد و قدح اور خلاف تحقیق باتیں امام ابو حنیفہؒ سے متعلق کی ہیں وہ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک اہل سنت والجماعہ کا دشمن معترضی شخص کا نام ہے جو امام محمد غزالیؒ کا ہم نام تھا، جیسا کہ اس کی کتاب کے حاشیہ پر اس کی تصریح کی گئی ہے۔ معاذ اللہ، حضرت حجۃ الاسلام امام غزالیؒ عارف باللہ اور محقق تھے کیا وہ امام اعظم کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں؟ حاشا وکلا۔ بلکہ حضرت امام غزالیؒ نے اپنی مشہور و معروف کتاب "احیاء العلوم" میں امام ابو حنیفہؒ کی بڑی تعریف و توصیف کی

اور آپ کو مخصوص علما یہ آخرت میں قرار دیا ہے۔ دیکھو کتاب
احیاء العلوم ص ۳ جلد اول، مطبوعہ مصر۔

مختصر عرض یہ ہے کہ امت مرحومہ میں سے کسی معتبر شخص نے
عہد و قصد حضرت امام ابو حنیفہؒ پر نکتہ چینی اور عیب جوئی نہیں
کی، بلکہ تمام ذمہ دار فقہاء و محدثین نے آپ کو امام اعظم اور
فقہیہ معظم قرار دیا ہے۔

البتہ بعض محدثین کرامؒ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے چند
اجتہادی مسائل پر سختی کے ساتھ اعتراض کیا ہے۔ یہ اعتراض کرنے
والے حضرات دو قسم کے لوگ ہیں :-

(۱) - وہ لوگ جو امام اعظمؒ کے ہم عصر اور ہم زمانہ تھے۔ ان
لوگوں نے امام صاحب کی زبردست مقبولیت دیکھ کر بشری اقتضائے
سے معاصرانہ رویہ اختیار کر کے آپ پر جرح و قدح کی اور آپ کے
بعض مجتہدانہ نکتوں کو تہہ تک پہنچے بغیر آپ پر بے جا نکتہ چینی
کی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی محدث یا فقیہ پر اس کے ہم زمانہ
لوگ نکتہ چینی اور عیب جوئی کریں گے تو وہ اس محدث اور فقیہ
کے حق میں غیر معتبر اور ناقابل التفات ہے، کیونکہ اگر ایسی نکتہ چینی
کو قابل اعتبار قرار دیا جائے تو کسی کی پگڑی برقرار نہیں رہ سکتی
اس لئے امت مرحومہ میں کوئی ایسا فقیہ یا محدث نہیں ملے گا جس پر

سڑی نکتہ چینی اور جرح و قدح نہ کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ
 کہ علماء نے لکھا کہ حضرت امام سفیان ثوریؒ کی جرح و قدح حضرت
 امام ابو حنیفہؒ پر۔ امام مجدث ابن ابی ذیئبؒ کی تردید حضرت
 امام مالکؒ پر۔ امام ابن معینؒ کی رد و قدح حضرت امام شافعیؒ
 پر۔ امام مسلمؒ کی نکتہ چینی حضرت امام بخاریؒ پر۔ امام نسائیؒ
 کی تنقید حضرت امام احمد بن صالحؒ پر۔ اس قابل ہی نہیں کہ
 پڑھنے والے اس کی طرف کوئی توجہ دیں اور ان کی بات ہی اس حقیقت
 سے ان کی عظمت و میلال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب
 حضرات علوم دینیہ کے پہاڑ تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب کی عظمت
 و برتری کا کھلے دل سے اقرار کریں ورنہ امت پریشان ہو
 گی۔ آخر ہمیں ان کا بشری اور فطری تقاضا مد نظر رکھنا چاہیے
 کیونکہ اگر ایک جماعت ایک عالم کو تسلیم کرے گی اور دوسری جماعت
 اس کی تردید کرے گی تو اس سے دین کا بیڑا غرق ہو جائیگا۔

اس اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہؒ پر جرح کرنے والوں
 کی جرح اگرچہ مفصل ہی کیوں نہ ہو، وہ امام صاحب کے حق میں
 ناقابل توجہ ہے۔ اس سے اس آفتاب عالم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ میرا
 ہی جواب نہیں بلکہ تمام انصاف پسند محدثین کا جواب ہے۔
 چنانچہ مفتی حجاز علامہ ابن حجر شافعیؒ خیرات الحسان میں فرماتے

ہیں۔ (اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔)

ولایما اذا لاح اذی

بعد اوتی اولملاذهب اذا

الحسد لا یجوز منه الا من

عصمہ اللہ تعالیٰ قال الذہبی

وما صلت عصر اسلام اہل

الاعصر النبیین وقال تاج

السبکی ینبغی لك ان تسلك

ایھا المسترشد سبیل الادب

مع الائمة الماضیین و

ان لا تنظر الی کلام بعضہم

فی بعض الا اذا الی بترھا

واضح ثم ان قدرت علی

التاویل وتحیین الظن فذو

ولا فاضرب صفی اعماجری

بیفہم فانک لم تخلق لهذا

فاشتغل بما یعینک ودع

بما لا یعینک ولا یزال طلب

اور خاص کر جب کہ ظاہر ہو جائے

کہ یہ اختلاف کسی عداوت یا کسی مسلک

کی بناء پر ہے تو اس وقت اور بھی

احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ضد سے وہی

لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جنکو اللہ تعالیٰ

بچائے۔ حافظ ذہبی نے کہا کہ محمد انبیاء

کے زمانہ کے بغیر کسی عصر اور زمانہ کا

علم نہیں کہ جس میں وہ معاصرین وقت

باہمی رقابت سے بچے ہوں۔ امام تاج

الذین السبکی الشافعی فرماتے ہیں کہ لے

طالب علم! پیشوایا دین اور سلف صالحین

کے ساتھ ادب احترام سے پیش آؤ اور

انکی باہمی اختلافی باتوں میں نہ بیٹو۔

ہاں اگر کوئی روشن دلیل تمہارے پاس

پہنچ جائے تو پھر بھی جہاں تک تم سے ہو

سکے تو سلف کی باتوں کو اچھی تعبیر کر

ان سے حسن گمان رکھنا اور انکی اختلافی

العلم نبیلاً حتی ینحوض فیما
جری بین السلف الماضیین
واجری بعضهم علی بعض
فایاک ثم ایاک ان
تصنع الی ما اتفق بین
ابی حنیفة وسفیان الثوری
او بین مالک و ابن ابی
ذیب او بین احمد بن صالح
والنسائی والحماد بن اسد
المحاسنی وحلم جراً
فانک اذا اشتغلت
بذلک غشیت علیک
الملائک خالقوہ ائمة
اعلام ولا قوالہم
محامل وریما لم تفہم
بعضہا فلین لنا الا
التراضی عنہم والسکوت
عما جری بینہم کما

باتوں میں ہرگز دخل نہ دینا کیونکہ
تو انکے اختلاف میں دخل دینے کیلئے
نہیں پیدا کیا گیا۔ لہذا کار آمد چیزوں
میں مشغول ہو جاؤ، اور غیر ضروری
باتوں سے دور ہو جاؤ، طالب علم اس وقت
تک محترم و مکرم رہے گا جب تک سلف
کی اختلافی باتوں میں دخل انداز نہ ہوگا
اور اے طالب علم! اچھی طرح سمجھ تم ہرگز ان
اختلافاتی طرف سے گناہا جو امام ابو حنیفہ
اور سفیان ثوری، امام مالک اور ابن ابی ذیب
احمد بن صالح اور امام نسائی، حماد بن اسد
محاسنی وغیرہم کے درمیان پیش آئے کیونکہ
اگر تو ان اختلافی قصوں میں پڑ جائے
مجھے خطر ہے کہ کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ
کیونکہ یہ سب حضرات پیشوایان دین
ہیں اور انکی باتوں کے بہت معافی و
مطالب نکل سکتے ہیں تو تم انکی آسان
باتوں کو بسا اوقات سمجھتے نہیں ہو تو

تقول فیما جری بیلے
الصحابۃ رضوان اللہ
علیہم اجمعین
(خبر اللہ ص ۶۹، ص ۶۹)

مشکل باتوں کی بات ہی کیا؟ لہذا ہمارے
لئے اچھا ہے کہ انکے باہمی اختلافات
میں پڑے بغیر ان سب کے ساتھ محبت
ورضا مندی کا ثبوت پیش کریں،
جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باہمی اختلافات
کے بارے میں ہمارا یہی رویہ ہے۔

عجرت :- اللہ اکبر! ہمارے سلف صالحین، بزرگین دین
کیسے اعلیٰ درجہ کے نیک دل تھے۔ حقیقت میں حق تعالیٰ ان کے
دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا تھا، اور یقیناً ان کے سینے
بے کینہ تھے۔ وہ فروعات میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے
کی قدر و منزلت کرتے تھے وہ خود بھی لائق تھے اور لائق لوگوں
کا احترام کرتے تھے۔ وہ پیشوا یا ان دین کی عیب جوئی اور ناجائز
نکتہ چینی کر کے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔
اسی لئے انہوں نے جو ترقی حاصل کی وہ سب حضرات پر عیان
اور ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین!

بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہؒ پر اپنی بے جا نکتہ چینی اور
دل آزاری کے جواز پر محدثین کرام کے اختلاف کو سند اور دلیل

کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب محدثین کا اختلاف اور ان کی جرح و قدح حضرت امام ابو حنیفہؒ پر درست اور جائز ہے اور جبکہ وہ امام صاحبؒ اور آپ کے ہم مسلک اور ہم خیالوں کو اصحاب الراۃ جیسے غیر محتاط لقب سے یاد کرتے ہیں تو ہماری نکتہ چینی ان کے حق میں ناجائز کیوں ہے ؟

اس سوال کا جواب دو طرح عرض کرتا ہوں :-

۱۔ آپ پہلے حضرات محدثین کی سنی علمی قابلیت اور بلند پایہ دیانت پیدا کیجئے تب ایسے جلیل القدر مجتہد پر کڑی تنقید کیجئے۔ کسی مسلم دینی پیشوا پر صرف اس لئے برسا اور غلط رنگ میں نکتہ چینی کرنا اندھا دھند تقلید اور جہالت کی کھلی نشانی ہے۔ جس سے خدا اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ممانعت کی۔

۲۔ اگر نکتہ چینی کرنے والے محدثین شافعی، مالکی یا حنبلی ہیں تو ہم ان کو ان کے پیش رفت اماموں اور پیشواؤں کے وہ مقدس اقوال و خیالات یاد دلائیں گے جو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی شان میں پیش کئے، جن کے کچھ حوالے شروع میں ہم نے پیش کئے۔ باوجود اس کے اگر ان زبانیں احتیاط نہ کریں گی تو وہ اپنے ہی بزرگوں کے

طریقہ کے خلاف کریں گے۔ ہمارا کیا بگڑتا۔ اور اگر اعتراض کرنے والے حضرات محدثین اپنی علمی عظمت کی بنا پر کسی کے مقلد نہیں ہیں تو ہم ان اعتراض کرنے والے محدثین کو ان کے پی شیوخ اور اساتذہ کا وہ خراج عقیدت دکھائیں گے جو انہوں نے حضرت امام صاحب کے حق میں پیش کیا۔ جیسے امام اعظمؒ، امام عبد اللہ المبارکؒ، امام سفیان بن عیینہؒ، امام یحییٰ بن سعید بن القطانؒ، یزید بن ہارونؒ، وکیع بن جراحؒ، ماسر بن کدائمؒ وغیرہم۔

یہ سب حضرات علم حدیث کے ستون ہیں، ان کی مرویات صحاح ستہ میں بکثرت ہیں تو جب ان حضرات نے امام ابو حنیفہؒ کے علم پر اعتماد کیا پھر متاخرین محدثین کے لئے امام صاحبؒ پر نکتہ چینی کرنا کب جائز ہے؟ حقیقت میں انہوں نے آپ کی نکتہ چینی اور تنقیص نہیں کی۔ ہاں اختلاف ضرور کیا مگر اخلاقی دائرہ میں، وہ کب ممنوع ہے؟

یہ محدثین کرامؒ کا امام ابو حنیفہؒ اور آپ کی ہم جماعت کو اصحاب الراۃ (ہدائے اور قیاس والے) کہنا اس سے ان کا مقصود امام صاحبؒ کی نکتہ چینی اور تنقیص کرنا نہیں بلکہ یہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے کمال علم اور ماہر تہ آراء و حدیث ہونے کی بڑی دلیل

ہے کیونکہ قیاس وہی شخص کرنا، اور کلیات سے جزئیات وہی شخص کمال سکتا ہے جس کو دینی علم میں پوری خداداد فوقیت ہو۔ اسی کے متعلق شیخ ابن حجر عسقلانی خیرات الحسان ص ۷۲ میں فرماتے ہیں :-

اعلم انّ یتعیّن علیک ان لا تفہم من
اقوال العلماء عن ابی حنیفہ واصحابہ انہم
اصحاب الرأی ان مرادہم ذلک تنقیصہم ولا
نسبتہم الی انہم یقدمون رایہم علی سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا علی اقوال
اصحابہ لانہم براء من ذلک ... الخ

ترجمہ :- اے طالب علم! یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ
کہ جو محدثین امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے شاگردوں کو قیاس والے
کہتے ہیں اس سے ان کی مراد امام ابو حنیفہؒ آپ کے شاگردوں اور
ہم مسلوں کی توہین اور تذلیل کرنا نہیں ہے، اور اس سے یہ
بھی نہ سمجھنا کہ حنفی عقل و قیاس کو کتاب اللہ یا سنت نبوی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
کے اقوال پر مقدم کرتے ہیں۔ حنفی اس الزام سے بالکل بری
اور پاک ہیں۔

اس الزام کے متعلق علامہ خضریٰ مصریٰ اپنی شہرہ آفاق کتاب "تاریخ فقہ اسلامی" میں مندرجہ ذیل الفاظ میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"اہل الرائیٰ پر اہل حدیث کا اعتراض یہ تھا کہ وہ اپنے قیاسات کی بناء پر بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ان پر ایڑھام ہے۔ ہم کو اہل الرائیٰ میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس نے اس حدیث پر جو اس کے نزدیک ثابت ہو گئی ہو، قیاس کو ترجیح دی ہو۔ البتہ بعض اہل الرائیٰ ایسے تھے جن سے یا تو مسئلہ میں کسی حدیث کی روایت ہی نہیں کی گئی، یا روایت تو کی گئی لیکن انہوں نے اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا اور اپنی رائے سے فتویٰ دیا۔ اس لئے بسا اوقات یہ فتویٰ اس حدیث کے مخالف ہوتا تھا جو ان کو معلوم تو تھی، لیکن انہوں نے اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ یا ایک حدیث جو ان کی نگاہ میں اس حدیث سے قوی تر تھی، اس کے مخالف تھی۔ مثلاً: حضرت سفیان عجمیؒ نے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام اوزاعیؒ مکہ میں دارالحنابلین میں ملے تو امام اوزاعیؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے کہا کہ تم لوگ

رکوع میں جانے اور رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت رفع
 یدین کیوں نہیں کرتے ؟ امام ابو حنیفہؒ نے کہا : " اس لئے
 کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
 کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں کہ جس کی معارض موجود نہ
 ہو۔ " انہوں نے کہا : " کیوں نہیں ! نہ حالانکہ مجھ سے
 زہریؒ نے زہریؒ نے سالمؒ سے اور سالمؒ نے اپنے والد حضرت
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے : کہ
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع
 فرماتے تھے، پھر جب رکوع میں جاتے تھے اور جب رکوع
 سے سر مقدس اٹھاتے تھے تو رفع یدین فرماتے تھے۔ "
 امام ابو حنیفہؒ نے جواب دیا : " ہم سے حماد بن حماد
 سے ابراہیمؒ نے، ابراہیمؒ سے علقمہؒ اور اسودؒ نے حضرت
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز شروع
 فرمانے کے وقت دست مقدس اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد
 رکوع وغیرہ میں دست مقدس نہیں اٹھاتے۔ "

حضرت امام اوزاعیؒ نے کہا : کہ میں زہریؒ، سالمؒ اور حضرت
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سند سے روایت کرتا ہوں

اور آپ حمادؒ اور ابیہیمؒ کا نام لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے جواب دیا کہ :- حمادؒ، زہریؒ اور ابیہیمؒ، سالم سے زیادہ فقیہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو اگرچہ صحبت یا فضل حاصل تھا تاہم علقہؒ اُن سے علم میں کم نہیں اور اسودؒ کو بھی بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو عبداللہ بن مسعودؓ ہی ہیں۔ یہ شکر امام اوزاعیؒ خاموش ہو گئے۔

علامہ مزید فرماتے ہیں :-

بغیر اس کے کہ ہم اس گفتگو پر کچھ رد و قدح کریں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فریق دو کے فریق کے مقابل میں کیا دلیل رکھتا ہے اور نیز یہ کہ دونوں فریق جب قابل اعتماد روایات یا جاتے تھے تو حدیث کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے (دیکھو تاریخ فقیہ اسلامی ص ۲۱۱)

اسی کتاب میں ص ۲۸۳ پر لکھتے ہیں :-

”اگرچہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب نے سب سے پہلے قیاس کو ایک شرعی اصول تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ صرف ان ہی لوگوں نے اصحاب الرأی کے لقب سے شہرت حاصل کی۔ تاہم اس زمانے کے مشہور فقہاء اس معاملے میں ان کے ہم آہنگ ہیں۔“

موصوف اسی کتاب کے صفحہ ۳۷۹ پر امام محمدؒ کی تصنیف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”امام محمدؒ کی کتاب المبسوط بہت بڑی کتاب ہے جو چھ ضخیم حصوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہر جلد کے اوراق کی تعداد بہ تقطیع کامل پانچ سو ہے اور اس میں سب مسائل کی تفصیل ہے تو اب تم خود غور کرو کہ اس کتاب کے مسائل کی تعداد کیا ہوگی جب کہ مختصر قدوری میں جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے، بارہ ہزار مسئلے ہیں تو مبسوط میں کس قدر مسائل ہوں گے حالانکہ مختصر قدوری اس کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، بے شبہ یہ بہت بڑا ستر یہ ہے اور اس سے ان بزرگوں کی جدوجہد کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔“ انتہی

حقیر کہتا ہے کہ اگر اتنی بھاری کتاب میں چند اجتہادی مسائل کسی کے خیال میں از روئے دلیل کمزور ہوں تو کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے جلیل القدر کارناموں کو چھپایا جائے اور ان کی انسانی کمزوریوں سے مغفروں پر تشہیر کی جائے اور توہین و تذلیل کے ساتھ اہل الرائی سے ٹکارے جائیں۔

بہر حال بندہ اس مختصر سالہ میں اس بات پر زیادہ طویل بحث کرنا نہیں چاہتا۔ میرا مقصود گذشتہ اوراق میں صرف یہ

دکھانا ہے کہ اُمت کے تمام ذمہ دار فقہاء، محدثین و مجتہدین نے
 امام ابو حنیفہؒ کی تعریف اور علم اجتہاد میں اپنا امام تسلیم کیا۔ اس
 کے ساتھ ساتھ بہت سے اہل علم نے آپ کے بہت سے مسائل اجتہاد
 کے خلاف رائے زنی بھی کی، لیکن اس سے آپ کی عظمت پر
 کوئی بُرا اثر نہیں پڑتا اور جنہوں نے تنقید کی انہوں نے بھی اپنے
 فرض کا ثبوت دیا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دکھایا کہ جو لوگ یہ
 کہتے پھرتے تھے کہ حضرت امام غزالیؒ اور حضرت شیخ سید عبدالقادر
 الجیلانیؒ و دیگر محدثین آپ کے سخت بر خلاف ہیں وہ غلطی پر
 ہیں اور درحقیقت انہوں نے ان کی عبارتوں کا منشاء نہیں سمجھا۔

امام اعظمؒ کا مسلک

اب ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے
 مذہب اور مسلک پر بحث کریں گے تاکہ عام لوگ جو معاذ اللہ آپ
 کے مسلک پر شک و شبہات کرتے ہیں وہ اس سے باز آئیں گے
 سب سے بڑا گناہ اُمتِ مرحومہ کے علماء و صلیہ کا بغض رکھنا اور ان کو
 اسی طور سے ایمان قوم میں پیش کرنا کہ بے خبر لوگ ان سے
 بدظن ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ جب عامۃ الناس اپنے بزرگوں
 سے خواہ وہ کوئی صاحب ہوں بدظن ہو جائیں۔ اس وقت دین

اور مذہب کا جو انجام ہوگا وہ ظاہر ہے۔

اس بحث کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب اور طریقہ اجتہاد کو تاریخی شواہد کی روشنی میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ بہت بڑے مغالطہ اور بدگمانی سے خلاصی پائیں گے اور ان کے دماغوں اور ذہنوں میں جو یہ بات بٹھائی گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں اس کی حقیقت اور اصلیت ان کے سامنے روشن ہو جائے گی، اور خود مناسب فیصلہ بہ پہنچ جائیں گے۔
واللہ یمہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

بکثرت اور متواتر روایتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے مسلک اور طریقہ اجتہاد کے متعلق فرماتے تھے کہ ہم سب سے پہلے دین کے احکام کتاب اللہ میں تلاش کرتے ہیں، اگر باوجود تلاش و جستجو کے قرآن مجید میں نہ پائیں تو تب سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے طریقہ عالیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسئلہ مطلوبہ نہ پائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و اعمال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو کچھ ان حضرات نے اختیار کیا ہو، ہم بھی وہی اختیار کرتے ہیں اور ان کے اختیار کئے ہوئے طریقہ سے کسی طرح عدول اور تجاوز نہیں کرتے

اور اگر مسئلہ مطلوبہ میں صحابہ کرامؓ نے باہم اختلاف کیا ہو تو ہم اس وقت ان کے مختلف مسلکوں میں سے وہ مسلک اور وہ اجتہاد قبول کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے ساتھ زیادہ موافق اور زیادہ قریب ہو۔ اور اگر مسئلہ مطلوبہ میں صحابہ کرامؓ کا کوئی حکم نہ پائیں تو تابعین کی آراء اور قیاسات کی اتباع و پیروی ہم پر فرض نہ ہوگی، کیونکہ "بُخُنْ رِجَالًا وَ هُمْ رِجَالٌ" یعنی ہم بھی مرد ہیں اور وہ بھی مرد۔ یعنی: ہم اور وہ تابعین ہونے میں برابر اور ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ لہذا ہم میں سے جس کا قول قرآن و سنت کے زیادہ مطابق اور موافق ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اور جس طرح حق تعالیٰ نے ان کو اجتہاد اور تفقہ فی الدین کی صلاحیت عطا کی ہے اسی طرح ہم کو بھی اس جوہر کمال سے نوازا ہے حضرت ابن حجر مکیؒ اپنی کتاب خیبر الدلائل میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مسلک بھی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

فقد جاء عن ابي حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه انه اول ما اخذ بهما في القرآن فان لم يجز فيقول

امام ابو حنيفةؒ سے بطریق تواتر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن شریف سے استدلال کرتے تھے اور اگر اس میں نہیں پاتے تو

الصَّحَابَةُ فَإِنْ اِخْتَلَفُوا
اِخْذْ بِمَا كَانَ اقْرَبَ
إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَ
لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُمْ فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ
قَوْلًا لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ
أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ
بَلْ يَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهِدُوا
صحابہ کرامؓ کے اقوال سے استدلال
فرماتے تھے اور اگر اس صورت میں صحابہ
کرامؓ مختلف خیال نظر آتے تو ان کے اقوال
مختلفہ میں سے اس قول کو اختیار
فرماتے تھے جو کتاب و سنت کیساتھ زیادہ
مشابہ اور زیادہ موافق ہوتا تھا
اور ان کے اختلاف سے باہر قدم نہیں رکھتے
تھے۔ اگر ایسے مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کا کوئی
قول آپؐ نظر نہیں آتا تھا تو تابعین
کی باتوں اور فتاویٰ کی پیروی ضروری
نہیں جانتے تھے بلکہ ایسی صورتیں وہ خود
تابعین کی طرح اجتہاد فرماتے تھے۔

اس کے متعلق فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں، کہ :-
" امام ابو حنیفہؒ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر پیش آنے والے
مسئلہ میں قرآن یا صحیح حدیث ہوتی تو اس کی پیروی کرتے
تھے اور اگر اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ یا تابعین کی تصریح
ہوتی تو پھر بھی ان ہی کی پیروی فرماتے تھے ورنہ قیاس
کرتے تھے اور وہ قیاس بھی کتاب و سنت کے ساتھ

زیادہ قریب ہوتا تھا۔“

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ بے ضرورت تابعین کے طریقہ سے بھی قدم باہر نہیں رکھتے تھے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! کیسے بڑے صاحب بصیرت اور صاحب احتیاط گذرے ہیں۔ اُمّتِ موحّدہ کے تمام ذمہ دار اماموں نے اسی ہی پیروی کی، ماسوائے چندا صاحبِ ظواہر۔

سلطانِ الموحّدین حضرت عبد اللہ بن مبارک آپ کے مسلک اور طریقہ اجتہاد کے متعلق فرماتے ہیں :-

اِذَا جَاءَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ اخْتَرْنَا وَلَا نَخْرُجُ عَنْ أَقْوَالِهِمْ وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ نَزَحْنَا عَنْهُمْ

جو ارشادِ نبوی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچے وہ ہمارے سر اٹکھوں، اور اگر صحابہ کرام کا کوئی حکم معلوم مل جائے تو وہ بھی ہمارے سر اٹکھوں۔ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس وقت ہم ان میں سے وہ قول اختیار کریں گے جو کتابِ سنت کے ساتھ زیادہ قریب ہو، لیکن اُن کے اختلاف سے باہر قدم نہیں رکھیں گے اور تابعین کا مقابلہ دلیلِ دہرمان کیساتھ کریں گے، اور جسکی دلیل زیادہ قوی ہو اُس کی بات مان لیں گے۔“

(خبرات الحسا)

امام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں :
 جميع اصحاب ابي حنيفة مجموعون على
 أنَّ مذهبه أنَّ ضعيف الحديث أولى عند
 من القياس " (خيرات الحاشی)

”امام ابو حنیفہؒ کے تمام شاگرد اس بات پر متفق ہیں کہ
 امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا قیاس
 پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔“ یعنی، جب آپ قرآن و حدیث اور
 آثارِ صحابہؓ و تابعین میں حکم شرعی نہ پاتے اس وقت قرآن
 مجید کی آیت بلند پایہ — فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِيَ الْاَبْصَارِ“
 پر عمل کرتے تھے۔

ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے،
 کہ امام ابو حنیفہؒ نے قیاس کو چھوڑ کر حدیث ضعیف پر عمل
 کیا ہے۔ اگرچہ اس مختصر سالہ میں اتنی گنجائش نہیں پھر بھی
 قاری کی تسلی کے لئے دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں :-
 (۱) — امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ شخص رکوع
 اور سجدہ والی نماز میں آواز سے ہنسے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ
 گیا اور نماز بھی جاتی رہی۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ ضَحِكَ فَقَهَرَتْ فِي الصَّلَاةِ
فَلْيَعُدَّ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ" یعنی: جو کوئی نماز میں
آواز سے ہنسنے لگے تو وہ اپنے وضوء اور نماز کا اعادہ کرے۔

یہ حدیث محمد ثنین کے نزدیک ضعیف ہے اس لئے وہ اس
کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام مالکؒ اور
حضرت امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔ مگر حضرت ابو حنیفہؒ حدیث
ضعیف کا اتنا احترام کرتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے قیاس پر
عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ مگر افسوس کہ پھر بھی بدنام ہیں
کہ مخالف حدیث ہیں۔

ہاں یہ امر کہ یہ حدیث مخالف قیاس کیوں ہے؟ تو اس
کی وجہ یہ ہے کہ وضوء صرف اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بدن
سے کچھ ناپاکی نکل جائے۔ نماز میں ہنسنے سے یہ بات نہیں
ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث مخالف قیاس وارد ہوئی ہے
کہ اپنے ہی مورد و مقام کے ساتھ مخصوص رہے گی۔ پس اگر
کوئی شخص نماز جنازہ میں آواز سے ہنسنے لگے تو اس وقت نماز اور
وضوء پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

۱۰: یہ حدیث شریف علماء اصول کے نزدیک حدیث اعلیٰ کے
نام سے مشہور ہے اور اس کی سندیں مختلف ہیں۔

۲۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بھول کر روزہ کی حالت میں کھانے پینے یا صحبت کرنے سے روزہ نہیں جاتا، بلکہ روزہ دار اپنے روزہ پر برقرار رہتا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ جاتا رہے گا کیونکہ کھانا پینا اور صحبت کرنا روزہ کی ضد اور مخالف ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ کہ دو متناقض چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتیں، امام ابو حنیفہؒ نے اس صورت میں قیاس جلی کو چھوڑ کر ایک ضعیف حدیث پر عمل کیا کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھول کر کھانے پینے والے روزہ دار کو فرمایا: "سَمَّ عَلَى صَوْمِهَاكَ" کہ اپنے روزوں پر برقرار رہو۔

اسی قیاس کے متعلق امام محمد بن حسن شیبانیؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ قیاسات میں اپنے اصحاب کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور یہ لوگ اس میں ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن جب وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ میں استحسان کرتا ہوں تو ان میں کوئی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا تھا کیونکہ وہ استحسان میں بکثرت مسائل لاتے تھے۔ اس لئے یہ لوگ ان تمام مسائل کو چھوڑ کر ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ (دیکھو تاریخ اسلامی، ص ۳۲۳)

استحسانات کا حاصل یہ ہے کہ کسی حدیث کی بناء پر یا

ان اصول عامہ کی طرف رجوع کر کے جو متقدمین نے اجتہاد
کئے ہیں یا کسی معین اصل کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
غرض جن حضرات نے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ نے حدیثوں کو
چھوڑ کر قیاس پر عمل کیا، انہوں نے یا تو آپ کے اجتہادی
مسائل پر غور و فکر نہیں کیا، یا کسی محاصلہ رنجش کی وجہ
سے آپ کو بدنام کرنا چاہا۔ مگر "و یا ایہا اللہ"
ان شیعہ تومسہ۔" ہاں اگر کسی صاحب کو سرسری نگاہ
میں ایسا دکھائی دے تو اسے پہلے فقہ اور حدیث کی کتابوں کا گہری
نظر سے مطالعہ کرنا چاہیئے، اور پھر اس جلیل القدر امام کو مورد
الزام بنانا۔ کسی دینی عالم یا پیشوا کو چاہیئے وہ فقہ ہو یا محدث
الزام دینا، بدنام کرنا، عام لوگوں کی نظروں میں اس کو گہرا
بہت بڑا گناہ ہے۔

باقی یہ واضح رہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے اجتہاد اور تفقہ فی الدین
کو سمجھنا معمولی بات نہیں۔ یہ صرف چند رسائل اور چند کتابوں کے
مطالعہ سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لئے توبہ شمار علم اور کمال
عقل و دانش کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انصاف پسند محدث حضرت
امام یحییٰ الشافعیؒ فرماتے ہیں:-

دخل علی شخص قد میرے پاس ایک عمر رسیدہ آدمی آیا

طعن فی السنن فاخرج
 بعض کرامینہ وقال
 انظر فی هذه فوجدت
 فیها جملة من المسائل
 المنقولة عن الامام
 الجحيفة ووجدته
 قد شرع فی ردّها
 فقلت له مثلك لا
 يفهم كلام هذا الامام
 فقال انما اخذتها
 عن الفخر الرازی
 بالنسبة الى الامام الجی
 حنيفة كأحد الرعية
 مع السلطان المعظم
 ولا ينبغي لاحد من
 الرعية الطعن علی
 امامه الا بحق واضح
 كالنصوص الشريفة و

اور میرے سامنے کچھ مسودات نکال کر کہنے
 لگا کہ آپ یہ مطالعہ فرمائیں، میں
 نے ان مسودات میں چند ایسے مسائل پائے
 جو ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب تھے اور ان
 صاحب نے ان کا رد لکھا شروع کیا تھا۔
 امام ہافضی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اُن سے
 کہا کہ آپ جیسے صاحبؒ تو امام ابو حنیفہؒ
 کا کلام سمجھ نہیں سکتے، اس نے کہا کہ میں
 نے یہ اعتراضات امام فخر الدین رازیؒ سے
 نقل کیے ہیں۔ میں نے اس سے کہا،
 کہ امام فخر الدین رازیؒ بایں عظمت
 امام ابو حنیفہؒ کے مقابلے میں
 ایسا ہنسی ہے، جیسا کہ ایک رعیت
 بادشاہ کے مقابلے میں۔ اور رعیت
 کے لئے اپنے امام پر اعتراض اور
 رد و قدح کرنا جائز نہیں سوائے
 ایسی جگہ جہاں قرآن و حدیث اور
 اجماع اُمت کا سوال ہو، اور

امّا ما کان من باب

الاجتماع بیقین فلا

{ حیات البو حنیفہ ضاع
ثمّ قلّ رضی اللہ عنہ }

امور اجتماع دیر میں امام پر اعتراض
کمزور ہرگز درست نہیں۔

حیات البو حنیفہ ضاع

کان لی صاحب عزّ عندی

فذكر الامام ابا حنیفہ

یوما یسوء وقال لا

اقدّر اسمع له قولا

فنهیب عن ذلک

فلم ینتہ ففارقنی

فوقع من مسلم فالتس

فقار ظہرہ وخرج

نیرا ورا کہ فمکت

یتغوّل ویبول علی

نفسہ بلا طہارۃ

ولا صلوٰۃ الی انّ ما

علی اسوء حال بعد خمسۃ

اشہر

(انتہی بلفظہ)

اس کے بعد امام یا فعی صاحب
فرماتے ہیں: میرا ایک شاگرد تھا جو مجھ
محبوب تھا۔ ایک دن اس نے امام ابو حنیفہ
کے بارے ادبی کے ساتھ ذکر کیا اور کہا:
میں انکی بات بھی سنا پسند نہیں کرتا
ہوں، میں اس کو اس سے رکھ لیکن
وہ اس نے ادبی سے باز نہیں آیا اور پھر
مجھ سے جد ہو گیا۔ اتفاقاً وہ ایک دن میری
سے گھر گیا اور اسکی کمر کی پٹی لٹ گئی اور اسکا
پشت کی بند لٹک گئی، لا علاج ہو کر ایک ہی
جگہ یا خانہ اور پیشا کرتا اور اسی میں لت
پت رکھ کر طہار اور نماز کے بغیر رہتا تھا
یہاں تک کہ وہ بچارہ پاؤں مہینوں کے بعد
برسی حالت میں مر گیا۔

اسی کتاب میں سید عقیف المصری فرماتے ہیں:-

قال الامام الشعرائي
ايضا ان كل من اعترى
على امام ابي حنيفة
كالفخر الرازي جاهل
بعد اراك الامام و
قد تتبع المسائل
التي قدم فيها
المقلدون من الحنفية
القياس على النص فوجد
قليلة جدا وبقية
المذهب كله فيه تقديم
النص على القياس

امام شعرائي شافعی فرماتے ہیں
کہ جس نے امام ابو حنیفہؒ پر اعتراض
کے، جیسا کہ فخر الدین رازیؒ وہ
معرضین در حقیقت امام کی عقل سے
بے خبر محض ہیں (اسکے بعد اپنا تجربہ
بتاتے ہیں کہ) میں ان تمام مسائل کے
متعلق چھان بین کی جن میں بظاہر
امام ابو حنیفہؒ کے مقلد قیاس کو
نص پر مقدم کرتے تھے تو میں نے
اس قسم کے مسائل نہایت تھوڑے
پائے اور باقی آپ کا پورا مذہب
یہی ہے کہ نص شرعی کو قیاس پر
پر مقدم کرتے تھے۔

امام شعرائی ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

و معظم الادلة التي
اخذ بها الامام ابي
حنيفة هي التي اخذ

امام ابو حنیفہؒ کی اکثر دلیلیں وہی
میں جو دوسرے اماموں نے اختیار کی
ہیں وہ اسی حیثیت میں ماسوائے

کلّ إمامٍ و ما الفرد
 احدہم عن صاحبہ الا
 ببعض الاحادیث و
 کلّہم فی فک الشریعۃ
 یسبحون فالعاقل
 من اقبل علی اقوال
 الامم کلّہم و عمل
 بجمہا بانشرح صدرہ
 لا ینخرج عن مرتبہ
 الشرایعۃ ہما التّخفیف
 والتّشدید "

چند حدیثوں کے ایک دوسرے سے
 جدا نہیں ہوتے ہیں حقیقت
 میں و تمام ائمہ دین میں شریعت
 محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 کے آسمانوں میں شناسائی کر رہے
 ہیں۔ پس عقلمند وہ ہے، جو
 تمام ائمہ کرام کے اقوال مبارکہ
 کی طرف بلند حوصلہ اور قلبی
 کشادگی کے ساتھ متوجہ ہو جائے
 اور شریعت کے دو مرتبوں میں
 دُسر یا تخفیف و تشدید سے
 باہر نہ ہو جائے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے تھے:-

لقد بلغنا کل اقوال
 الامام الجلی حنیقۃ
 فہما رایت منہا
 قولا لا وہو مستند
 الی صریح آیت او
 بے شک امام ابو حنیفہ رحمہ کے تمام
 اقوال ہم کو پہنچے ہیں۔ میں نے ان
 اقوال میں سے جو بھی قول درک کیا
 وہ صریح آیت یا صحیح حدیث
 یا آثار صحابہ رحمہ یا کسی دینی معنی

حَدِيثٌ أَوْ إِشْرَافٌ
 مَفْهُومٌ أَوْ لُقْيَاسٌ
 جَلِيٌّ عَلَى أَصْلِ صَحِيحٍ
 وَمَا لِي بِتَكْ اسْتَدَلَّ
 بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَ
 إِنَّمَا يَسْتَدَلُّ بِهِ
 إِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ وَ
 لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ بِذَلِكَ
 بَلْ يُرَافِقُهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ
 الْأَشْهُدَاءِ -

اور مفہوم کی طرف منسوب ہو
 جاتا تھا۔ یا کسی ایسے ردشن اور
 واضح قیاس پر موقوف تھا جس
 کا کوئی قاعدہ کلیہ مسلمہ ہو گیا ہے۔
 میں نے امام ابو حنیفہؒ کو حدیث
 ضعیف سے استدلال کرتے ہوئے نہیں
 پایا، مگر ایسے وقت میں جبکہ حدیث
 ضعیف کی سندیں متعدد ہوتی
 ہیں۔ یہ آپ ہی کی خصوصیت
 نہیں بلکہ اس قسم کے استدلال میں
 تمام ائمہ دین آپ کے شریک و ہم ہیں۔

الغرض استیعاب اور ائمہ دین کے تمام اقوال اس چھوٹے
 سے رسالہ میں پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو صرف یہ عرض
 کرنا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک اور طریقہ کتاب سنت
 اور صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کے دائرہ کے اندر ہے اور دین کے
 معاملے میں آپؒ نے نہایت احتیاط کا ثبوت دیا۔ جیسا کہ سابقاً
 ائمہ کرام کے اقوال سے ثابت ہو چکا ہے۔ خاص کر امام یافعی
 الشافعیؒ جیسے بلند پایہ عارف اور محدث نے امام ابو حنیفہؒ کے

جو عبارت لکھی ہے وہ امام صاحب کی غیر معمولی فضیلت کی آئینہ دار ہے۔ خوب کہا ہے شاعر نے۔

الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ
(کمال تو وہ ہے جس کی گواہی دوسرے دیدیں۔)

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے بعض اجتہادی مسائل جو بادی النظر اور سری نگاہ گھنوا کئے کسی صاحب کو شریعت کے خلاف دکھائی دیں، اُن کا سمجھنا اور ان کی تہہ تک جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ جیسا کہ امام شعرانیؒ کے سابق اقوال سے معلوم ہوا یعنی امام حماد پر بہترین تنقید وہ کر سکتا ہے جس کا علم و دیانت امام صاحبؒ سے زیادہ ہو۔
ہا تو اب رہا ان کَلَّمْتُمْ صَادِقِينَ ” پھر بھی ایسے مسائل میں بجائے ردِّ قدح کرنیکے بردباری اور قلبی وسعت سے کام لینا چاہیئے تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر نہ جائے۔

اعترض بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ فقیر تھے مگر محدث نہ تھے، یعنی اس قسم کے اعتراض کرنے والے آپ کو فقہاء کرام میں شامل کر کے محدثین کے دائرہ سے بالکل ہی نکالتے ہیں۔

جواب :- ایسے حضرات نے پورا غور و فکر نہ کیا اور نہ فن تنقید کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں، ورنہ ایسا نہ کہتے۔ تمام حضرات محدثینؒ

کرام نے آپ کو باوجود اختلاف کے محدث اور فقیہ تسلیم کیا ہے۔ (ماحول
 دینی وغیرہ زیادہ وقت نہ ہو تو صاحب شکوۃ کا اہمال ہی دیکھئے۔) پھر
 یہ عجیب غریب بات ہے کہ آپ فقیہ تو تھے مگر محدث نہیں تھے حالانکہ
 فقیہ وہ ہے جو کتاب و سنت اور اجماع اُمت پر واقف ہو اور پھر
 ان کو اجتہاد و استنباط کا نلکہ اور قوت ہو اور کلمات سے جزئیات نکالنا
 جانتا ہو، محدث کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم کی سند اور اس کے رجال کو خوب جانتا ہو اور پھر اس
 میں قوت و حافظہ تیز ہو، اس کے بعد محدث کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ حدیث
 نسخ ہے یا منسوخ؟ دوسری ورثہ اسکی معارض ہے یا نہ، اور اس
 حدیث سے کیا کیا استنباط اور استخراج ہو رہا ہے؟ ذمہ داری تو
 فقیہ اور مجتہد کی ہے۔ پس ضروری ہے کہ جو مجتہد ہو گا وہ محدث بھی
 ضرور ہو گا اور ہر محدث کملے فقیہ ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے،
 یعنی وہ از روی منطق ان دونوں میں عموم خصوص مطلق ہے اس
 لئے فقیہ کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "مَنْ
 يَرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهَهُ فِي الدِّينِ" اور فرمایا: فقیہ "وَاحِدٌ
 اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْاَلْفِ عَابِدًا" (بخاری نشر) صحابہ کرام
 تو سب ہی محدث تھے اور سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
 شاگرد و رشد تھے۔ مگر کیا وہ سب حضرات فقہاء تھے، اور کیا سب

صحابہ کرامؓ فتویٰ دیتے تھے؟ نہیں! بلکہ صرف وہ حضرات جن میں
استنباط و استخراج کی قوت حق تعالیٰ نے عنایت کی تھی، بایں ہمہ
اپنی عظمت و جلالت اور رفعت و ارجمندی میں وہ سب حضرات شریک
و شہیم ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد: "اصحابی
کالنجوم بایہم اقتدینم اھتدینم" سب سے عاوی اور شامل ہے۔ رحمہ اللہ
تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جس نے صحابہ کرامؓ میں تفریق کی: فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا۔ اِنْجَانَا اللّٰهُ مِنْهُمْ۔ تاہم ہمیں اس جگہ اس بات کا بھی جواب
دینا چاہیے کہ اگر امام ابو حنیفہؒ فقیہ ہونیکے علاوہ محدث بھی تھے تو پھر
آپ کا نام زیادہ تر فقہاء ہی میں کیوں شمار ہوتا ہے۔

جواب: حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جس وصف اور جس صفت
میں زیادہ ماہر اور زیادہ امتیاز رکھتا ہے تو وہ اسی صفت اور اسی وصف
کے ساتھ زیادہ شہور و معروف ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ
بڑے مفسر، محدث اور فقیہ ہونیکے علاوہ ادیب بھی تھے چلیخہ علامہ
زمخشریؒ نے ان کے اشعار بلیغہ ایک رسالہ میں جمع کئے ہیں۔ اگرچہ ان
تمام علوم میں امام صاحب کے اور بھی بہت اہل فضل اور اہل مجد و شریک
تھے مگر اجتہاد، استنباط، فقاہت کی امتیازی صفت آپ کی افضلیت
کی آئینہ دار ہے اور یہ صفت امت مرحومہؓ بہت کم حضرا کو کامل طور پر
نصیب ہوئی۔ اسی لئے صرف آپ ہی کو امام الائمہ و مجتہد اعظم کا خطاب ملا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام اعظم یا اور کسی امام کے اجتہاد پر چلنا شرک ہے کیونکہ اس قسم کے اماموں کی اطاعت تابعداری سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں فرق آتا ہے۔

جواب :- امور اجتہادیہ میں مسلم مجتہدین کی پیروی اور تابعداری سے نہ کوئی شرک لازم آتا ہے اور نہ کوئی کفر، نہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں کوئی فرق یا کمی لازم آتی ہے! اسلئے مجتہدین کرام کو مصداق احکام کی حیثیت سے نہیں مانتے اور نہ کوئی بھی کلمہ گو انکو اس حیثیت سے مان سکتا ہے لغوی باللہ من ذلک یہمارا یگانہ ہے۔

بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر

بلکہ ہم مجتہدین کرام کو اس حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اپنا مقدس اور پاک دین سمجھنے کی توفیق عطا کی تھی اور پھر وحی و خیر القرون کے دوسرے تیسرے درجے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دینداروں اور پاک بازوں سے علم حاصل کیا اور انکو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بہت کم واسطے تھے اور انکے دینی معلومات شکوک و شبہات سے بالاتر تھے اور وہ حضرات آفتاب ہدایت اور مانتاب نبوت رسالت کے زیادہ قریب اور نزدیک تھے ہمیں افسوس اور بہت افسوس ہے کہ ہم نے اس آفتاب رسالت اور انکے انوار و برسات کو نہیں دیکھا، تاہم ان حضرات دامن تھامتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم بھی ان انوار

و برکات میں شریک رہیں جو ان مجتہدین عظام اور محدثین کرام نے
 حاصل کئے تھے تو بجائے اس رحمت و مغفرت میں شریک ہونیکے مشرک
 کیوں بنیں گے؟ کافریوں ہونگے؟ حاشاؤ کلا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا
 ارشاد ربانی ہے: ”ہم نیکو کاروں اور بدکاروں کیساتھ ایک ہی سلوک نہیں کریں گے“
 یہی وجہ ہے کہ ہم مجتہدین کو مصد احکام کی حیثیت سے نہیں
 مانتے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے: ”المجتہد مظهر کمال مشیت“ کہ مجتہد
 احکام شرعیہ کو اپنی خداداد قابلیت سے ظاہر کرتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کچھ
 نہیں کہتا۔

واضح ہے کہ ہم مجتہدین کرام کو اسی طرح مانتے اور تسلیم کرتے ہیں جس
 طرح محدثین کرام راویان حدیث کو پہلے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی
 بالفاق علماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس وقت
 ثابت ہوگی جبکہ پہلے راویان حدیث کی عدالت اور صداقت تسلیم کی جائے
 اور اگر راویوں کی عدالت صداقت تسلیم نہ کی جائے تو کیا حدیث رسول
 ثابت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ پس جبکہ ہزاروں راویان حدیث کی عدالت
 و صداقت تسلیم کرنے سے کفر و شرک لازم نہیں آتا تو ان چند حضرات
 مجتہدین کی امور اجتہاد میں پیروی سے کفر و شرک کیونکر لازم آ
 سکتا ہے۔ اگر یہاں ایک شرک ہوگا تو دوسری جگہ ہزاروں نہیں
 بلکہ لاکھوں شرک لازم آئیں گے۔ فتفکر

بہر حال قارئین کرام معاف فرمائیں کہ حقیر مؤلف اپنے اصلی مقصود سے بہت دور ہوا، ہماری گزارش صرف اس قدر تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مذہب مسلک قرآن و حدیث اور اجماع امت و قیاس پر مبنی جو بحمد اللہ اچھی طرح ثابت ہوا۔ اس مقام پر دو اہم سوال وارد ہوتے ہیں، جن کا جواب دینا نہایت ضروری ہے۔

پہلا سوال :- مجتہدین کرام کا اجتہاد کن شرعی دلیلوں سے ثابت ہے؟ یعنی وہ کونسی آیت یا حدیث مبارک ہے کہ جس سے ہم مجتہدین کا اجتہاد ماننے پر مجبور ہیں اور نہ مائیں تو سخت گناہگار ہوں گے؟

دوسرا سوال :- جب تمام مجتہدین حق پر ہیں تو آپ کیوں صرف حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اجتہاد کو ملنے اور تسلیم کرنے پر زور دے رہے ہیں؟ اور کیا اگر کوئی باقی ائمہ دین میں سے کسی کے اجتہاد پر چلے گا اور اس کو معمول بہ بنائے گا تو کیا وہ شرعاً مجرم ہوگا؟

پہلے سوال کا جواب :- مجتہدین کرام کا اجتہاد بہت سی آیات اور احادیث سے ثابت اور مبرہن ہے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ صرف بطریق اشارہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ حدیث صحیحہ میں آیا ہے :-

بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
علیہ وسلم معاذاً الح
المین قال کیف تقضی ما معاذ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
معاذ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا اور
فرمایا: اے معاذ! تم یمن میں کس چیز کے مطالبہ

قال بكتاب الله قال فان لم
تجد في كتاب الله ؟
قال فبسنة رسول الله
قال فان لم تجد في
سنة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ؟
قال اجتهد برأى
ولا آلو - قال الحمد
لله الذي وفق رسول
رسوله بما يرضى به رسوله

فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا: قرآن
مجید کے مطابق آپ نے فرمایا: اگر تم قرآن میں
پاؤ گے؟ عرض کیا: تب سنت رسول اللہ سے
حکم کیطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر
تم سنت رسول میں حکم نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟
عرض کیا: اپنی رائے اور اجتہاد فیصلہ کروں گا، اور
اجتہاد کرنے میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تب آپ خوش
ہوئے۔ اللہ کی حمد شاکر تے ہوئے فرمایا: ہر
اس خدا کا جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو اس چیز کی
توفیق دی جو اسکے پیغمبر سے نزدیک باعث
مسرت و پسندیدگی ہے۔

(۲)۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں بروایت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ
عنه حدیث شریف آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
اذا حكم الحاكم
فاجتهد فاصاب فله
اجور وان اخطا
فما خطأ فله اجور
جب حاکم اپنے اجتہاد سے حکم کرے گا
اور اس میں صحت و تحقیق تک پہنچے تو اسکو
دو ثواب ملیں گے۔ اور اگر وہ اجتہاد سے
سے فیصلہ کرے اور صحت و تحقیق تک نہ پہنچے
تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔

۳۔ سنن بہیقی میں ثابت ہے :-

اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
لَمَّا وَلِيَ شَرِيحًا
الْقَضَاءِ قَالَ لَهُ الْنَّظَرُ
فَمَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
صَرِيحًا فَلَا تَسْأَلَنَّ
فِيهِ أَحَدًا وَمَا لَمْ
تَبَيَّنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى فَاتَّبِعِ السُّنَّةَ
وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا
فَاجْتَهِدْ بِرَأْيِكَ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب شریعہ کو
قاضی بنایا تو انکو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا:
دیکھو جو حکم تم کو کتاب اللہ میں صراحتہً
ملے گا تو اس کو کسی سے پوچھ بغیر نافذ
کرنا اور محکم تم قرآن مجید میں واضح طور
پر نہ ملے تو اس میں سنت بنوی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور
اتباع کرنا۔ اور جو حکم تم کو سنت
بنوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر نہ ملے، تو
اس وقت اس کے بارے میں اپنی رائے
اور قیاس سے اجتہاد کرنا۔

اسکے علاوہ اور بھی بہت سی صحیح حدیثوں سے مجتہدین کرام کا اجتہاد
ثابت ہے۔ علاوہ احادیث کے مفسرین کرام نے آیت: فَاَعْتَبُوا يَا
أُولِيَ الْإِبْصَارِ أَوْ فَفَقَهُمْنَا هَاسِلًا مَانَ سے بھی مجتہدین کے اجتہاد
کے حجت اور دلیل ہونے پر استدلال کیا ہے۔ یہ حال کتاب اللہ اور احادیث
رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجتہدین کا اجتہاد حق
اور دلیل شرعی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کیلئے اس سے انکار کی گنجائش رہتی ہی

نہیں اور مذکورہ احادیث سے یہ بات بھی اچھی طرح ثابت ہوئی کہ مجتہد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اسکی اجتہاد کی ہوئی چیزیں حقیقت میں قرآن و حدیث ہی میں موجود ہوتی ہیں، مگر انکا سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس پر بھی دلیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ" فرمایا: یعنی "اگر تم وہاں نہ پاؤ گے" یہ نہیں فرمایا: "فَإِنْ لَمْ تَكُنْ" کہ اگر قرآن میں انکا وجود ہی نہ ہو۔ "نہ ہونے اور نہ پانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے لہذا مجتہد کے اجتہادی احکام درحقیقت قرآن و سنت ہی کی طرف راجع ہیں اس پر "لَا رُحْبَ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ" شاہد عدل ہے یہی آیت ایک دن امام ابو حنیفہ نے اس مضمون پر پیش کی تھی کہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک شخص نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ بتلیئے طفیلی کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ آپ نے بر حستہ یہ آیت پڑھی: "لَا تَدْخُلُوا بِيَوْمَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ أُنَاةً وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا"۔ اعتراض کرنے والا جواب سن کر حیران ہوا۔

دوسرے سوال کا جواب :- ہمارا اعتقاد یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے حضرات مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ ہی حق پر ہیں اور باقی حضرات

طیفلی وہ ہے جو بغیر بلائے دعوتوں میں شریک ہوتا ہے۔

غلطی پر ہیں۔ ہم حنفی لوگ بلا تفریق تمام مسلمہ مجتہدین کرام کو برحق جانتے ہیں۔ خواہ حضرت امام شافعی ہوں یا حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں یا اور کوئی مسلم اور متفق علیہ مجتہد ہو۔ یہ سب حضرات پیشوایان دین متین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی بے شمار رحمتیں ان سب حضرات پر نازل ہوں۔

یہاں یہ امر کہ ہم نے اتنے مجتہدین کرام میں سے صرف امام ابو حنیفہؒ کو کیوں اتباع و پیروی کیلئے چن لیا اور اختیار کیا ہے؟ تو اس کے تین سبب ہیں۔

(۱)۔ کشمیر میں دین اسلام حنفی علما و مشائخ نے پھیلایا اور ان میں سے ایک بہت بڑے رہبر دین شافعی المسلک تھے، مگر عام اہل اسلام کیلئے انہوں نے بھی اپنے اخلاص و ایثار سے حنفی مسلک ہی اختیار کیا۔ لہذا اگر اس مسلک کو چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں میں اختلاف و افتراق پیدا ہوگا جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

(۲)۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اب تک اس مسلک کی ہزاروں کتابیں جمع کی گئی ہیں اور دوسرے مسلوں کی کتابوں کا وجود ہی نہیں اور اگر ہے تو بے نام و نہ کافی نہیں۔ اور بالفرض و التقدير اگر کسی طرح ان مسلوں کی کتابیں بھی جمع کی جائیں گی تو ایک ہی ملک میں مختلف مسلک کے مسلمان پیدا ہونگے جس سے بچائے اتحاد کے اختلاف پیدا ہوگا اور جس سے امت مرحومہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ لہذا ہمیں وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، نہ وہ قدم جس سے ساری قوم گرفتار بلا ہوگی۔ جیسا کہ کچھ

دوست غیر شعوری طور پر اُدھر قدم اٹھا رہے ہیں۔

۴۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مسلمان دنیا میں توڑے کروڑ
میں ساٹھ کروڑ سے زیادہ ہیں، اور یہ لوگ "سوادِ اعظم" کے درجہ میں ہیں۔
حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: "اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ"
مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو" اور فرمایا: "يَدُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ"
"اللہ تعالیٰ کا دستِ عنایت جماعت پر ہے۔" تو ہم کو بڑی جماعت کے
ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ اس علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر
جماعت میں کہیں کمزوری ہے یا بدعات ہیں۔ یا اور کوئی خلافِ شرع
بات پائی جاتی ہے تو اس کیلئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسکی اصلاح
کی جائے نہ یہ کہ اس سے دوری اور بے رخی اختیار کی جائے اور
جہاں گانہ مسجد بنائی جائے۔ یہاں پر ایک اور امتیازی اور لائقِ توجہ
نکتہ ہے جس بنیاد پر ہم حضرت امام ابو حنیفہؒ کی اتباع اور پیروی
کرتے ہیں، وہ یہ ہے :-

امام ابو حنیفہؒ جو مسائل استنباط اور اجتہاد کرتے تھے، انکو اپنے وقت
کے برگزیدہ اور جلیل القدر فقہاء و محدثین کی پارلیمنٹ میں ڈالتے تھے،
پھر ان مسائل پر موافقانہ اور مخالفانہ بحث کی جاتی تھی۔ اور جب علماء کو
پورا اطمینان ہوتا تب ان مسائل کو مَدُون اور کتابوں میں درج کرتے
تھے، اور اس بحث میں آپ کے رفقاء کا حصہ لیتے تھے جو عظیم الشان

فقہاء و محدثین ہونے کے علاوہ خیر القرون کے دوسرے اور تیسرے درجہ میں تھے اور جنہوں نے جلیل القدر تابعین کو دیکھا جنکو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک دو واسطوں سے زیادہ نہ تھا، لہذا ان پر گزیدہ حضرات کے کسی مسئلہ پر اجتماع کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور وہ کس مسلمان کی ہمت ہے کہ اُنکے علمی ذخیرہ انکار کرے اور اگر ایسے عظیم الشان ائمہ فقہاء و روایت قابل اطمینان نہیں ہیں تو معاذ اللہ جن حضرات نے شخصی اور انفرادی طریقہ سے دین کی کوئی بھی خدمت کی ہو وہ کس طرح قابل حجت اور قابل اطمینان ہو سکتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک دن امام ابو حنیفہؒ کی مجلس شوریٰ میں ایک مسئلہ پر زبردست بحث ہوئی۔ آخر کار جب وہ مسئلہ تمام مجاہدوں کے دستخطوں سے منظور ہوا تو انہوں نے اس کو مدعوتوں کرنا چاہا لیکن امام صاحب نے منع کیا اور فرمایا، ابھی ایک نمبر عافیہ غیر حاضر ہیں، جب وہ آئینگے اور اپنی رائے ظاہر کریں گے تب اس مسئلہ کو درج کرو۔ سبحان اللہ! کتنے اعلیٰ درجہ کے محتاط اور دہن کی عظمت سے واقف تھے اور کس دین و امانت سے ہم تک دین حق پہنچا دیا۔ رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ۔

اسی احتیاط کا نتیجہ ہے کہ امت مرحومہ کے اکثر و بیشتر ارباب کشف و اولیاء جیسا کہ متقدمین اولیاء میں حضرت ابراہیم بن ادمؒ، حضرت شعیب بن بلخیؒ، حضرت معروف کرخیؒ، حضرت ابی یزید البسطامیؒ، حضرت

فضیل بن عیاض، حضرت داؤد طائی، حضرت ابی جاسد اللفاف،
 حضرت خلف بن ایوب، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت ولید بن جراح،
 حضرت ابی بکر الوراق، حضرت رمی اور انکے علاوہ ہزاروں اولیاء
 و فقہاء کرام آپ ہی کے نظریہ اور تحقیق کے مطابق دین اسلام پر گامزن
 تھے۔ افسوس کہ ہم چند رسائل سے کام لیکر امت کے ان پیشوایان
 دین پر جس غلط رنگ سے تنقید و تبصرہ کرتے ہیں وہ باخبر لوگوں
 کے قلوب اور دماغوں کو مدکوف و مدہوش بناتا ہے۔

غرض امام صاحب کا اجتہاد تنہا آپ ہی کا اجتہاد نہیں بلکہ آپ کو
 اپنے اجتہادی مسائل میں ہم عصر فقہاء و محدثین کی بھاری اکثریت کی
 تائید و حمایت بھی حاصل تھی۔ اس سلسلہ میں مسند خوارزمی کا یہ اقتباس
 ملاحظہ فرمائیے:-

فی مسند الخوارزمی	مسند خوارزمی میں ہے کہ امام ابو حنیفہ
اَنَّ الامام ابی حنیفۃ	کے ساتھ ایک ہزار علماء جمع ہوئے
اجتمع مَعَهُ الْفُتُو	جنہوں نے آپ سے فقہ و اجتہاد کی تعلیم
اصحابہ اخذوا عنہ و	حاصل کی پھر انہوں نے آپ کو جزئیات
وعاودنہ فی وضع	کے وضع کرنے اور جزئیات کے جوابات
مسائل المذہب و فی	تیار کرنے میں مدد دی۔ ان ہزار علماء
اعداد الجواب عنہا	میں جو زیادہ اجل اور برگزیدہ

واجل هؤلاء الاصحاب
 وافضلهم ارجعون
 قد بلغوا حد الاجتهاد
 فقر بهم وادناهم
 قال المجتهد هذا الفقه
 اسرجته لكم فاعينوني
 فكان اذا وقعت واقعة
 شاورهم وناظرهم وحاوهم
 وسألهم فسمع ما عندهم
 من الاخبار والآثار
 يقول ما عنده ويناظرهم
 شهراً او اكثر حتى يسقر
 آخر الاقوال فيثبت
 سكرتيرة ابو يوسف حتى
 اثبت اصول المذهب
 على هذا المنهاج شريفاً
 بين اصحابه كما يفعل
 بالخوانين في ارقى برلمان

تھے وہ چالیس حضرات تھے جو درجۂ
 اجتہاد تک پہنچے تھے۔ آپ نے
 ان سب کو اپنے قریب کیا، اور
 فرمایا کہ میں نے اس فقہ کو لگام
 دی اور اس پر زین ڈال لی ہے
 اس پر قابو پا کر تمہارے لئے
 آسان بنایا۔ لہذا اس کے مددگار
 کرنے اور اس کو پایہ تکمیل تک
 پہنچانے میں میری مدد کرو۔ پس
 جب کوئی واقعہ پیش آتا تو ان
 سے مناظرہ اور بات چیت کرتے تھے
 اور ان سے پورا تشخص و تجسس
 کرتے اور ان کے اخبار و آثار سنتے
 تھے اور اپنے علم و رائے سے بھی ان
 کو آگاہ کرتے تھے۔ کبھی ایک ایک
 ماہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ ایک
 ایک مسئلہ پر بحث چلتی تھی۔ یہاں تک
 اس مسئلہ پر قول فیصل صادر ہوتا

العالم المتعمدين في هذا
 الايام بل ان اعضاء
 البرلمانات في هذه الايام
 اكثرهم تتعلب عليه الماد
 فضلا عن ان اغلبهم
 ممن لم يمتازوا عن
 الاميين الا قليلا وقد
 لا يحسنون القراءة و
 الكتابة كثيرا اما اصحاب
 الج حنيفة فكانوا من
 صفوة العلماء المبرزين
 الذين بلغوا درجة
 الاجتهاد ولم يكن للماد
 عليهم من سلطان -
 (ميلة الامام ابو حنيفة عليه السلام)

تھا تب اس کو کتابوں میں درج
 کرتے۔ آپ کا سیکرٹری قاضی ابو
 یوسف تھا جنہوں نے مذہب و
 اجتہاد کے اصول میں پہنچ اور
 طریقہ پر مرتب کئے۔ آپ کے شاگردوں
 کا پارلیمنٹ تھا، جیسا کہ اس زمانہ
 میں عالم کی ترقی یافتہ پارلیمنٹوں
 میں قاعدہ ہے بلکہ اس زمانہ کے
 اکثر پارلیمنٹوں کے عہدوں پر مادیت
 غالب ہے اور پھر ان کی اکثریت
 بے علم محض ہوتی ہیں، مگر امام ابو حنیفہ
 کے شاگرد سادھی اور انکی پارلیمنٹ کے ممبران
 سب فائق اور لائق تھے اور سب اجتہاد
 کو پہنچ گئے تھے پھر انکو مادی و مادی اغراض
 نہ تھے۔ محض خدا کیلئے کام کرتے تھے۔

تو معلوم ہوا امام ابو حنیفہ کا اجتہاد تنہا آپ کا نہیں بلکہ اس زمانہ
 کے محدثین و فقہاء ان کے اس میں شریک تھے۔ لہذا انکے اجماع اور
 اجتہاد سے تجاوز کرنا بہت زیادہ نامناسب ہے، جس سے امت

مرحومہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس لئے ہم ان کی اتباع کر نہیں سکتے۔

اس کے دو جواب ہیں ایک تو امام صاحبؒ کی متفق تصنیفات میں آئے گا۔ دوسرا جواب ہم مختصراً اس مقام پر عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے کونسی کتابیں لکھی ہیں اور انکی کونسی ضخیم کتابیں موجود ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ صحابہ کرامؓ کو ہم کم علم کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہؒ صحابہ کرامؓ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ بایں ہمہ کہ آپؐ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی آپؐ کی شان یہ ہے کہ اُمتِ مرحومہؒ کا کوئی مجتہدؒ کوئی محدثؒ یا کوئی فقیہؒ کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب ہی کونسی ہے جس میں وہ حضراتِ مُصَنِّفِینِ رَحِمَہُمُ اللہُ اَجْمَعِینِ اس مجتہدِ اعظمؒ کا نام موافقانہ یا مخالفانہ نہ لیتے ہوں۔ یہ ہے کہ آپؐ کو مِّنَ اللہِ قبولیت۔ یہ ہے عنایت اللہ اور فضل اللہ۔

قبل اس کے کہ ہم بحثِ اجتہاد ختم کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی بہت سی اجتہادی خصوصیات و امتیازات میں سے صرف ایک امتیازی خصوصیت کی طرف آپؒ کی توجہ مبذول کریں۔ یہ وہ امتیاز و خصوصیت ہے جو تمام ذمہ دار اسلامی حلقوں نے بے حد پسند کی، اور اس وقت بھی حاکمِ اسلامیہ

کے مسلمان اس امتیازی خصوصیت سے مستفید ہو رہے ہیں اور مختلف فقہوں میں سے فقہ حنفی کو قانونی حیثیت دی۔

اس خصوصیت کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے اجتہاد و استنباط میں بہت زیادہ وسعت اور گنجائش ہے اس کے ماننے اور تسلیم کر لینے سے کوئی دقت اور سختی لازم نہیں آتی۔ بلاشبہ یہی وسعت و گنجائش دین حنیف کا واحد مقصد ہے۔ جیسا کہ بَیْرِدُ اللّٰہِ بِکُمُ الْیَسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ " اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دین کے معاملے میں آسانی چاہتا ہے، کوئی تنگی اور سختی نہیں چاہتا۔ " اور فرمایا: مَا جَعَلْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ " پروردگار نے تمہارے لئے دین میں کچھ سختی نہیں کی۔ یعنی دین کے احکام ایسے طور پر نہیں فرمائے کہ ان کی تعمیل ناممکن ہو، اَوْفَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ سے بھی یہی معنی اور مفہوم مترشح ہوتا ہے۔

چونکہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا طریق اجتہاد فطری طور پر ان آیات کے عین مطابق ہے، اس لئے اس نے قبولِ عامہ کی سند حاصل کی۔ ہم اس اجتہادی وسعت و ہمہ گیری کی تشریح اور توضیح دو تین مثالوں سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ واضح ہے کہ اس دعویٰ کی تائید میں تقابلی مثالیں دینا نہایت ناگزیر

ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ معاذ اللہ اس سے ہمارا مقصود
 باقی پیشوایانِ دین کی عظمت و رفعت کو گیرانا ہے حاشا و کلاً
 ہمارا ایمان ہے کہ اُمتِ مرحومہ کے تمام مُسلم الثبوت ائمہ کرام ،
 مجتہدین عظام حق پر ہیں۔ لہذا ہم اس سلسلے کی صرف تین مثالیں
 معہ اصلی عربی عبارت پیش کرتے ہیں۔

مثال ۱۔ فی الایمان

امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ ایمان
 اس بات کا نام ہے کہ دل سے اللہ
 تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق
 اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ لہذا
 جس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی دل سے
 تصدیق کی اور زبان سے اس کا اقرار
 کیا وہ مومن ہے۔

اور اعمال جیسے نماز ، روزہ ،
 زکوٰۃ اور حج یہ ایمان کی ماہیت
 و حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔
 حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ذهب ابو حنیفۃ الی
 انّ الایمان هو التصدیق
 بالقلب والاقراء باللسان
 فمن صدّق محمدًا صلی
 اللہ علیہ وسلم بقلبہ
 فیما جاء بہ من عند
 ربہ واقتر بلسانہ
 فهو مؤمن

اما الاعمال ای الصلوۃ
 والصیام والزکوۃ والحج
 فغیر داخلہ فیہ
 وذهب الشافعی رضی اللہ
 عنہ

اِلَى اِتِّحَادٍ اَخْلَتْ فِيهِ وَ
 يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اَنَّ مَنْ
 تَرَكَ الصَّلَاةَ اَوِ الصَّوْمَ وَ
 الزَّكَاةَ اَوِ الْحَجَّ فَلَا يَكُونُ
 مُؤْمِنًا لَآ اِنَّ الْكُلَّ فَيُتَقَى
 بِاِنتِفَاعٍ فَيَكُونُ فِي
 النَّاسِ مُخَلَّدًا - وَلَا يَخْفَى
 اَنَّ جَاءَ فِي بَعْضِ
 الْاَحَادِيثِ مَنْ قَالَ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
 قُلُوْا لَا مَذْهَبَ الْجَنِيْفَةِ
 لَكَانَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ
 فِعْلًا مِنْ الْاَفْعَالِ الْمَذْكُوْرَةِ
 اِنْفًا كَافِرًا تَطْلُقُ
 بِرَجْعَتِهِ وَيَكُونُ
 بُوْطَنَهَا نَارًا يَنْبُكُ
 حَبَّةً وَجَهَادًا «
 (انتہی)

کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل
 ہیں۔ امام شافعیؒ کے اس مسلک سے
 یہ لازم آتا ہے کہ جس نے نماز یا روزہ
 یا زکوٰۃ یا حج چھوڑ دیا وہ مومن نہ
 ہو۔ کیونکہ جز کے فقدان سے کل
 کا فقدان ظاہر ہے، لہذا روزہ یا
 نماز چھوڑنے والا کافر مطلق ہو جائے
 گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ علاوہ
 اسکے یہ مسلک حدیث من قال لا الہ الا
 اللہ دخل الجنة کے بھی مخالف ہوگا
 اگر امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہو تو نتیجہ یہ
 نکلتا کہ جس شخص نے مذکورہ اعمال (نماز،
 روزہ، زکوٰۃ، حج) میں سے کوئی عمل چھوڑا
 ہو وہ کافر نہ بن جائیے اور اسکی بیوی کو
 طلاق واقع ہوئی چاہیے اور اسکے
 ساتھ ہمبستی کی وجہ سے زانی کے حکم میں
 آتا چاہیے اور اسکا حج اور جہاد بھی
 باطل ہونا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اتنی دقتیں اور سختیاں تو امام شافعی صاحب کا مسلک قبول کر لیتے ہی وجہ سے لازم آگئیں اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب و مسلک میں ان دقتوں میں سے کوئی بھی دقت لازم نہیں آتی۔ ہاں ایسا شخص فاسق اور سخت گنہگار تو ضرور ہوگا، مگر بایں ہمہ اسلام سے نہیں نکلے گا کیونکہ اجتہاد کرتے وقت یرید اللہ بیکم الیسر بالکل پیش نظر رہا۔

مثال ۲۶: فی الظلم ہارک

قال ابو حنیفۃ یجوز	امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی
الاغتسال والوضوء بہما	بجائے لکڑی کے ادبوں سے گرم کیا جائے
سخن بالروت والخوا	اس سے وضو اور غسل کرنا جائز اور درست
وقال الشافعی لا یجوز	ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایسے پانی
فلولا مذہب ابی حنیفۃ	سے غسل یا وضو کرنا جائز نہیں ہے پس
لم یطہر بماء	اگر امام ابو حنیفہؒ کا مذہب نہ ہوتا تو اس
سخن بالروت و	کا ناپاک ہونا لازم آتا جو ادبوں پر پانی
لم یطہر من دخل	گرم کر کے اس سے وضو یا غسل کرے، اور
حمامات مصر و	مصر کے حماموں میں داخل ہونے والا بھی
ان لم یطہر لا تصح	ناپاک ہوگا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ

راہ: کیونکہ وہاں (مصر میں) ادبوں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔

صَلَاتٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ
مَسُّ الْمَصْحَفِ بِيَدِهِ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَتُهُ
الْقُرْآنَ وَلَا دُخُولُهُ فِي
الْمَسْجِدِ وَإِذَا نَزَلَتْ
صَلَاتُهُ زَالَ إِيمَانُهُ
وَلَزِمَ مَا ذَكَرْنَا فِيهِمَا
تَقْدِيمًا

ایسے شخص کا وضو نہ ہونے کی وجہ
سے اس کی نماز بھی نہیں ہوئی،
اور ایسے شخص کا قرآن مجید کو چھونا
اس کا پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا
کسی طرح درست نہیں اور ان چیزوں
کی عدم صحت کی وجہ سے اس کا ایمان
بھی نہ رہا اور اس کے علاوہ وہ
تمام محظورات بھی لازم آئیں گے
جن کا اُدھر ذکر آچکا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کی رو سے جو دقتیں لازم
آئیں ان میں سے کوئی بھی دقت حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک
برائے کار لائے سے لازم نہیں آتی۔

مثال ۳

وَفِي الْحَجِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ
الطَّهَارَةُ شَرْطٌ لِصَلَاةِ
الطَّوَّافِ وَفَسَّ الْمَرْأَةُ
يَنْقُضُهَا خِلَافًا لِأَبِي
حَنِيفَةَ فِيهِمَا عَدَمُ الْبَلَوَى

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ طواف
کی صحت ودرستی کیلئے با وضو ہونا
شرط ہے اور عورت کو چھونے سے وضو
ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ
عورت کو چھونے سے وضو پر کوئی اثر نہیں

فِي الطَّوَافِ وَمَسَّ
النِّسَاءَ ظَاهِرٌ لَا يَنْكُرُهُ
كُلُّ مَنْ الْحَجَّ -

قَالَ شَيْخُ الدِّينِ
الْأَصْبَهَانِيُّ تَوَضَّأْتُ
فِي الطَّوَافِ عَشْرَ مَرَّاتٍ
لَا طَوَافَ عَلَى الْمَذْهَبِ
الشَّافِعِيِّ فَلَمْ أَقْدِرْ
عَلَى ذَلِكَ -

قَالَ فَقُلْتُ يَا حَنِيفَةَ
فَلَوْلَا مَذْهَبُ الْحَنِيفَةِ
لِعَادَ كُلُّ مَنْ ذَهَبَ
إِلَى الْحَجِّ بِلَا حِجٍّ وَهَذَا
مِمَّا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ
وَإِذَا انْتَفَى الْحَجُّ انْتَفَى
جُزْءُ الْإِيمَانِ وَالْكُلُّ
يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جُزْئِهِ -

پڑتا، بلکہ وہ دستور باقی رہتا ہے طواف
ضرورت عامہ اور اس میں عورتوں کیساتھ
بھڑا اور ازدحام میں مس کرنا اتنا ظاہر واضح
ہے کہ کوئی حاجی اسے انکار نہیں کر سکتا۔

شمس الدین اصفہانی کہتے ہیں: میں نے
طواف میں دس مرتبہ وضو کیا تاکہ امام
شافعیؒ کے مسلک کے مطابق سات گز شیش
پوری کر سکوں، لیکن میں نے اس پر
قدرت نہ پائی، کیونکہ کسی نہ کسی عورت
کے ساتھ طواف میں مراجمت ہوتی تھی۔

موصوف کہتے ہیں کہ پھر میں نے امام ابو حنیفہؒ کی
تقلید کی، اگر امام صاحب کا مذہب نہ ہوتا
تو تمام حاجی حج کے بغیر ہی واپس لوٹتے حالانکہ
یہ مشکل کوئی بھی عالم پسند نہیں کرتا، اور جبکہ
امام شافعیؒ کا مذکور مسلک تسلیم کرنے سے حج و عمرہ
درست نہیں ہوا تو معاذ اللہ جزء ایمان
جاننا اور ظاہر ہے کہ انتفاء جز انتفاء
کل پر دلالت کرتا ہے۔

لہذا امام اعظمؒ کی اس اجتہادی وسعت و آسانی کی بناء پر تقریباً اکثر اہل اسلام نے اس کو قبول کیا ورنہ اکثر لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کافروں میں شمار ہوتے۔

دوسرے مجتہدین کرامؒ کا مسلک اختیار کرنے سے ان ممالک کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔

لہذا آپ کو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اجتہادی نکتہ نظر کی داد دینی چاہیے، اور رد و قدح و جرح و تعدیل کی بحث میں پڑنے کی بجائے یہ دعا پڑھنی چاہیے:-

"رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ" ○

گزشتہ اوراق میں آپ نے سلف صالحین اور ائمہ دین متین کے بیانات و تحریرات کی روشنی حضرت امام ابو حنیفہؒ کی بلند مرتبہ شخصیت کا کچھ اندازہ لگایا ہوگا۔ آئیے! اب آپ آنجنابؒ کے ان ذاتی حالات و اطوار سے لطف اندوز ہو جائیے جو ایک منسی پیشوا کے لئے نہایت ضروری ہیں اور جن کے بغیر اسلامی دنیا میں کوئی بھی صاحب فضل پیشوائی اور رہنمائی کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے اوصاف اپنے تنوع کے اعتبار سے اگرچہ بے شمار اور لاتعداد ہیں مگر

ہم ان میں سے صرف چند ضروری اوصاف تاریخی تحقیق کے مطابق اس کتاب میں بیان کریں گے۔ تاکہ معزز قارئین کرام آپ کے علمی کمالات کے ساتھ آپ کے علمی اخلاقی حالات سے بھی بہرہ اندوز ہو کر جناب امام صاحب کے علم و عمل کا صحیح اور درست اندازہ لگا کر کسی بہترین نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔

لہذا اس وقت ہم آپ کی عبادت گزاری کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ احتیاطاً صرف اکابر حضرات شوافع کے حوالجات پر کفایت کریں گے۔

امام عظیم کی عبادت

قال الذہبی قد تواتر امام دہلوی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی قیامہ اللیل و نہجہ کد شدت عبادت، تہجد گزاری اور شہنزی و تعب کد و من شہر کان و یاد الہی بطریق تواتر بایہ ثبوت کو پہنچ یسی الوتد۔ بل احیاء کد چکی ہے اور اس میں شک و شبہ کر نیکی گنجائش بقراءۃ القرآن فی رکعت ثلاثین نہیں ہے۔ عبادت میں اسی صلوٰۃ و شدت سنۃ و حفظ عنہ انہ صلی کی بناء پر آپ کو زندہ (میں) کہا جاتا تھا۔ اٹھا

لہذا جیسے عباد، خوف و خشیت اور کثرت کلام و غیبت سے کنارہ کشی، بذل و سخاوت، فہم و فرا درجہ دکاؤ، صفاتی قلب و روحانی مرتبہ، قوت بیانی، علمی جوابدہ، دوسرے ائمہ دین کیساتھ آپ کے مناظروں اور مباحثوں کی تفصیلاً، علم اور پیرایہ، کسب و تجارت سے گزارا و ادراک اور بادشاہوں کے انعامات سے کنارہ کشی، ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ، اساتذہ اور والدین کیساتھ عادات و اطوار، سرکاری عہدوں کے اجتناب اور بیچ و قسم کے سیکڑوں حالات۔

صَلَاةُ الْفَجْرِ بِوَضوءٍ
الْعِشَاءِ اَرْبَعِينَ سَنَةً
(غیرات الحاکم)

ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے اور انکو
جاگتے تھے ایک دو شب نہیں بلکہ بیس سال مسلسل
شبانہ ایک ہی رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے
اور یہ بات بھی پوری صحیح ہے ساتھ آپ کے متعلق
محفوظ ہے کہ آپ ﷺ چالیس عشاء کی وضو
سے صبح کی نماز پڑھتی تھی۔

وَكَانَ عَامَّةً اللَّيْلِ
يَقْرَأُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ
وَاحِدَةٍ يُسْمَعُ بَكَائِهِ
بِاللَّيْلِ حَتَّى يَرْحَمَهُ جِيرَانُهُ
وَحُفِظَ عَنْهُ أَنَّهُ خَتَمَ
الْقُرْآنَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي
تَوَفَّى فِيهِ سَبْعَةَ آلَافٍ
مَرَّةً -

اور رات بھر ایک ہی رکعت میں
ختم قرآن کرتے تھے اور غلبہ خوف الہی
کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے
ہمسایہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ اور
یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ جس
جگہ آپ نے وفات پائی وہاں
سات ہزار ختم قرآن کئے تھے۔
رحمۃ اللہ علیہ

وَوَقَعَ رَجُلٌ فِيهِ
عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ
وَيَجِدُ الْقَعَمَ فِي رَجُلٍ
صَلَّى خَمْسًا اَرْبَعِينَ سَنَةً
لِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ عَلَى وَضوءٍ

حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ نے کہا
ایک شخص نے امام صاحبؒ کی غیبت کی آپ نے
اسکو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا تبرہ ہو گیا
تم ایسے آدمی کی غیبت کرتے ہو جس نے چالیس
سال پانچ نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کیں۔

واحد وکلن یختم القرآن
فی رکعتہ و تعلمت
ما عندی من الفقہ
منہ۔

وقال ابو مطیع ما دخلت
الطواف فی ساعۃ من
اللیل الا رأیت ابا
حنیفۃ و سفیان فیہ
وسبب احیاء اللیل
انہ سمع رجلاً یقول
لاخر هذا ابو حنیفۃ
الذی لا ینام۔ فقال
لابی یوسف: سبحان
اللہ لا تری ان اللہ
تعالی نشر لنا هذا
الذکر او لیس یقبیح
ان یعلم اللہ متعالی
منّا ضد ذلک واللہ

اور جو ایک ہی رکعت میں ختم قرآن کرتا
تھا اور الکا علم اتنا زیادہ تھا کہ جو کچھ تو
نے مجھ سے فقہ سیکھا وہ اُن ہی کی
عطیہ ہے۔

ابو مطیع فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے
شبانہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا تو میں
نے ہمیشہ امام ابو حنیفہؒ اور امام سفیانؒ
کو اس میں پیش پیش دیکھا، اور آپ
کے پورے شب جاگنے اور عبادت کریمہ کا ظاہر
طور یہ سبب بنا کہ آپ سنا ایک آدمی
دوسرے سے کہہ رہا تھا: "یہ ابو حنیفہ ہے
رات کو بالکل سوتا ہی نہیں" تب آپ نے
امام ابو یوسفؒ کو فرمایا: کہ "سبحان اللہ
تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تذکرہ
کے طرح لوگوں میں پھیلایا؟ کیا یہ
میری بات نہیں کہ ظاہر میں ہمارا چرچہ
ایسا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ہمارے متعلق
لوگوں کے بیان پر خلاف علم ہو؟ خدا کی

لَا تَحْدِثُ النَّاسَ عَنِّي
بِمَا لَمْ أَفْعَلْ فَكَانَ يُحْيِي
اللَّيْلَ صَلَوةً وَتَضَرُّعًا وَدُعَاءً
قَالَ فَضِيلُ بْنُ دَكَيْنٍ بَضَمَ
الدَّالَ الْمَهْمَلَةَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً
مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ
فَمَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ صَلَوةً
مِنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَقَدْ
كَانَ قَبْلَ الدَّخُولِ يَبْكِي
وَيَدْعُو -

وَعَنْ خَارِجَةَ خَتَمَ
الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ دَخَلَ
وَنَزَّادَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
وَالسَّاعَةُ أَذْهَى
وَأَمْرٌ -

قسم کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے متعلق
ایسی صفیں بیان کریں، جنکی انجام
دہی سے میں قاصر رہوں گا۔ اس لئے
اس وقت سے رات بھر نماز، عابری
اور دعا کے ساتھ بیدار رہتے تھے۔
فضیل بن دکین فرماتے ہیں کہ میں تابعین
اور ان کے علاوہ بھاری جماعت (اہل علم کی)
دیکھی لیکن ان میں کسی کو امام ابو حنیفہ
سے زیادہ بہتر نماز پڑھنے والا نہ پایا
آپ قاعدہ تھا کہ نماز میں داخل ہونے
پہلے روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔

حضرت خارجہؓ سے روایت ہے
کہ کعبہ شریف کے اندر پورا قرآن مجید
چار صواہروں نے پڑھا ان میں سے ایک
ابو حنیفہؒ ہے۔ ایک مرتبہ آپ شبانہ اس
آیت پر پہنچے "بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ" الخ
تو آپ اتنے متاثر ہوئے کہ پوری رات یہی
آیت دہراتے رہے۔

وَقَرَأَ لَيْلَةً أُخْرَىٰ حَتَّىٰ
 رَضِيَ "فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
 وَوَقَّانَا غَدَابَ السَّمَاءِ"
 فَمَا نَزَلَ يَرُدُّهَا
 حَتَّىٰ أَذِنَ لِلْفَجْرِ
 وَقَالَتْ أُمُّ وَلَدٍ
 مَا تَوَسَّدَ فِرَاشًا
 بَلِيلٍ مِنْهُ عَرَفْتُ
 وَأَنَا كَانَ ذُوْمُهُ
 بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
 بِالصَّيْفِ وَأَوَّلُ
 اللَّيْلِ مَسْجِدًا فِي
 الشِّتَاءِ -

ایک رات آپ قرآن شریف پڑھتے
 تھے جب آیت "فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا...
 الخ" پر پہنچے تو اس کا خوف قلب
 مبارک پر اتنا طاری ہو گیا کہ رات
 بھر اسی کو بٹھاتے رہے یہاں تک کہ نماز
 صبح کی اذان دی گئی۔ آپ کی باندھی
 کہتی ہے کہ جب میں آپ کے گھر میں
 آئی میں نے آپ کو کبھی تکبیر رکھ کر
 سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ موسم
 گرمی میں ظہر اور عصر نماز کے درمیان
 سوتے تھے۔ اور سردیوں کے
 موسم میں نماز مغرب کے بعد
 اپنی مسجد میں۔

(خیرات الحسان)

حقیر کہتا ہے کہ اس قسم کی اور بھی بیسیوں روایتیں آپ
 کی عبادت کے متعلق معتبر راویوں نے بیان کی ہیں جن کے انکار
 کی گنجائش نہیں۔ تھوڑی دیر کیلئے ان روایتوں کو مبالغہ بھی مان
 لیجئے مگر کہاں تک؟ اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ روایتیں

ترمسلم محدثین و فقہاء نے نقل کی ہیں۔ لہذا یہ متواتر روایتیں باعتبار
اکثریت بالکل درست ہیں، جس طرح حضرت امام صاحبؒ کے علم نے
دنیا کو حیران بنایا۔ اسی طرح آپ کی عبادت و ریاضت اور روحانیت
نے بھی بندگان خدا کو شذر کر دیا۔ ہم آپ کی عبادت کے متعلق باقی
روایات اور پھر ان سب روایتوں پر جو عقلی حیثیت میں اعتراض
وارد کئے جاتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ حصہ دوم میں تفصیل وار
پیش کریں گے۔ سر دست حضرت پیر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ کے
یہ شعر یاد دلائیں گے۔

کارِ پاکاں راقیاس از خود میگیر
گرچہ ماند در لوشن شیر و شیر

ضمیمہ حصہ اول

امام اعظمؒ اور مسلم تصوف

حضرت امام اعظمؒ جس طرح شریعت کے مقتدا تھے اسی
طرح طریقت کے بھی پیشوا تھے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے
کتاب فیض کیا تھا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تصوف کی
حقیقی تالیف کیا ہے مشہور حنفی عالم اور محقق زبان عالم ربانی یعنی :-

شرعیات اور تصوف کے شہسوار اور ان دونوں چیزوں کے
 مسلّم رہنا ہزارہ دوم کے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی تحریر فرماتے ہیں:
 "شرعیات کے تین جزو ہیں۔ علم و عمل، اخلاص، حب تکلیف
 تینوں جزو متحقق نہ ہوں۔ شرعیات متحقق نہیں ہوتی اور جب
 شرعیات حاصل ہو گئی تو رضائے باری تعالیٰ حاصل ہو گئی، اور
 یہی دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے افضل ہے۔"
 تصوف کی اصل یہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاحات نے
 کیا سے کیا بنا دیا ہے۔

بیعت یا صحبت | تصوف کے باب میں صحبت کو بڑا دخل
 ہے اگر یہ حاصل نہ ہو تو شاید کچھ صحیح حاصل نہ ہو، اسی صحبت
 کی وجہ سے حضرات صحابہؓ اس اعزاز کے مستحق ہوئے ہیں۔
 "رضی اللہ عنہم و اللہ ان سے راضی ہو گیا اور
 رضوانہ" وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
 یہی اعزاز حضرات تابعین کو ملا:
 "والذین اتبعوہم اور جنہوں نے صحابہؓ کی نیکیوں

۱: مکتوب ۳۶، دفتر اول۔

باحسان و رضی اللہ عنہم میں اتباع کی، اللہ ان سے
 ورضوا عنہ "راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے
 راضی ہو گئے۔

اسی صحبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہوئے۔ اور اسی وجہ سے حضرت
 ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام جذب و فنا حاصل ہوا۔ غرض کہ
 صحبت کو تبدیل احوال اور تربیت اخلاق میں بڑا دخل ہے۔
 حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک زمانہ
 (خبر القرون) شہ میں پیدا ہوئے، اور اسی میں پلے بڑھے،
 اور اسی دور میں وفات پا گئے۔ لہذا حضرات صحابہؓ کی صحبت ان
 سے ملاقات، اسی طرح جلیل القدر تابعینؓ کی صحبتیں اور ان
 سے ملاقات جس قدر امام صاحبؒ کو حاصل ہوئیں کسی دوسرے کو
 شاذ ہی حاصل ہوں گی۔ ...

... اب ہم

امام صاحب کے تصوف کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ان اجزاء
تصوف کو بیان کرتے ہیں جو تصوف کی روح ہے۔

کثرت عبادت | امام صاحب کے تذکرے اسے واقعات
سمیٹے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج قلوب کو لورائیت،
طمائنت حاصل ہوتی ہے، ان میں سے چند روایتوں کو اس
حکم پیش کیا جا رہا ہے :-

۱۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں
۶۔ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ایک دن اور ایک

رات میں،

۲۔ حضرت امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام
صاحبؒ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز میں صرف اسی ایک آیت
پر پوری رات گزاری۔ آیت یہ ہے: **بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدٌ
وَالسَّاعَةِ أَدْحَىٰ وَامْرُءٌ**

۳۔ حضرت محارب بن دثارؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اچھا شب بیدار
نہیں دیکھا۔

۴۔ حضرت ابو عاصم تنبیلؓ کہتے ہیں کہ امام صاحبؒ کو
قیام صلوٰۃ اور کثرت عبادت کی وجہ سے مسیح کہا جاتا تھا،
۵۔ حضرت سفیان بن عیینہؓ کہتے ہیں کہ ایام حج
میں مکہ معظمہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ نماز
پڑھنے والا نہیں آیا۔

۶۔ حضرت یحییٰ بن ایوبؓ کہتے ہیں کہ امام صاحبؒ
رات کو نہیں سوتے تھے۔

۷۔ حضرت اسد بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ
نے چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی
ہے۔ آپ اکثر ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کرتے
تھے۔ حضرت ابن مبارکؒ نے بھی اس روایت کی تائید کی ہے۔
۸۔ حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحبؒ
نے پورا قرآن شریف وتر میں ختم کیا ہے۔

۹۔ حضرت حسن بن عمارہؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت
امام ابو حنیفہؒ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے تیس سال تک
نہ افطار کیا اور نہ چالیس سال تک رات کو بستر سے کمر

لگائی۔

۱۰۔ حضرت ابو زایدؒ کہتے ہیں: کہ ایک دفعہ میں نے حضرت امام صاحبؒ کے ساتھ ان کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی جب سب لوگ چلے گئے تو میں ایک طرف کو ہوا کر بیٹھ گیا، تو امام صاحبؒ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے جب آپ اس آیت کریمہ پہنچے:

"فَمَنْ لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يَحْمِلْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ السَّمُومَةُ۔"

تو اسی کی تکرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

۱۱۔ حضرت یزید بن کمیتؒ کہتے ہیں: کہ ایک دفعہ میں نے

اور حضرت امام صاحبؒ نے عشاء کی نماز علی حسن مؤذن کے پیچھے پڑھی۔ اس نے سورہ "اذا زلزلت الارض" کی قرائت کی نماز کے بعد سب لوگ تو چلے گئے لیکن حضرت امام صاحبؒ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ٹھنڈی سانسیں لیتے رہے۔

میں آپ کی توجہ ہٹ جانے کے خیال سے اٹھ کر چلا گیا، او۔ روشنی کا قندیل (اللمین) وہیں چھوڑ آیا۔ لیکن چونکہ اس میں تیل کم تھا اس لئے اس کی روشنی دھیمی کر دی تھی

جب میں صبح ہوتے ہی پہونچا تو آپؒ (امام صاحبؒ) اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے روہے تھے اور فرما رہے تھے:-

”اے وہ ذات! جو لوگوں کو ذرہ ذرہ نیکیوں کا بدلہ دے گی۔ نعمان اپنے بندے کو آگ سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت میں چھپالے۔“

۱۲۔ امام صاحبؒ تہجد کی نماز کے لئے بہترین کپڑے پہنا کرتے تھے اور اس کو خوشبو میں خوب بسا لیتے تھے۔

۱۳۔ آپ ہمیشہ با وضو رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں: ”نماز کا کوئی وقت ایسا نہیں آیا جس میں میں با وضو نہ ہوں۔“

۱۴۔ حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام صاحبؒ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک آدمی آپ کو دیکھ کر فرمایا: ”یہ ابو حنیفہ ہیں“ رات بھر بیدار رہتے ہیں اس کے بعد امام صاحبؒ پوری رات نماز اور دعا میں گزار دیتے تھے۔“

۱۵۔ حضرت مسعر بن کدامؒ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے سنا تو مجھے بہت اچھا معلوم ہوا اور میں بیٹھ کر سننے لگا۔ میرا خیال تھا کہ یہ قاری ایک منزل پڑھ کر ختم کر دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک ہی رکعت میں پورا ختم کر دیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت ابو حنیفہؒ تھے۔

امام صاحب کے اوقات | آپ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔

(اروگرد شاگردوں کا حج ہوتا تھا) اور درس کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے، درمیان میں اگر باہر سے آنے والا کوئی سوال کرتا تو آپ جواب دے دیتے تھے۔ اس کے بعد مجلس تدریس فقہ منعقد ہوتی جس میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے۔

ظہر کی نماز پڑھ کر آپ گھر تشریف لے جاتے، اور ظہر سے لیکر عصر کے وقت تک آرام فرماتے، کھوڑی دیر کے لئے آپ اپنی دوسکان پر بھی تشریف لے جاتے، اسی طرح آپ مریضوں کی بھی عیادت بھی کرتے اور دوستوں سے ملاقات بھی۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ حارڈوں میں عشاء کی نماز نہ پہلے سو جاتے تھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھتے اس کے بعد بچہ نہ سوتے تھے۔

محمد بن قرات کہتے ہیں کہ امام صاحب جمعۃ المبارک کے دن جمعہ سے قبل بیس رکعات نفل پڑھا کرتے تھے۔
ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد چھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

زہد و تقویٰ | لغت میں تقویٰ کے معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچنا ہے جو مہر یا نقصان دہ ہو، کبھی کبھی تقوے کو خوف اور خوف کو تقوے کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ لسان شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کی طرف موصل ہو یعنی ممنوعات سے پرہیز کرنا، لیکن اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب مباحات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

"الحلال بین والحرام
بین ومن ارتق حول
الحسی فحقیق ان یقع
فیہ" (الحديث)
حلال بھی واضح ہے اور حرام
بھی اور چرگاہ کے گرد جو
جرائے گا ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔
دوسری حدیث مبارک میں اسی کو امور مشتبہات سے تعبیر کیا ہے
ان احادیث مبارکہ کی موجودگی میں علمائے اسلام نے تقوے کے
تین مرتبے مقرر کئے ہیں:-

۱۔ ادنیٰ ، ۲۔ اوسط ، ۳۔ اعلیٰ
ادنیٰ درجہ کا تقویٰ ایمان لانا ہے کہ اس کی وجہ سے دوزخ
کے عذاب سے رہائی ہوگی۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ ہر اس

چیز کو ترک کر دیا جائے جس کے ارتکاب سے آدمی گنہگار نہ جائے
اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ باطن کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے
جو ماسوی اللہ میں مشغول کرے یہ تقویٰ کا حقیقی درجہ ہے۔
یک چشم زون غافلِ اناس شاہِ بناشی
شاید کہ لکھتے کنت آگاہِ بناشی
حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں:-

”ممنوعات سے پرہیز کرنا اور باز رہنا ہی حقیقت
تقویٰ ہے اور دین کی اصل بنیاد ہے۔“

اس کے علاوہ بکثرت آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقویٰ کی فضیلت کے متعلق موجود ہیں۔
قرآن پاک نے جگہ جگہ اسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب قرار
دیا ہے۔ ۛ

اب امام صاحب کے متعلق چند اقوال کو پیش کیا جا رہا ہے جن
سے معلوم ہوگا کہ امام صاحب کا تقویٰ کس درجہ کا تھا۔ :-

اقوال اور رائیں | حضرت سید القبطان کہتے ہیں کہ ہم
بہت سے حضرات کے پاس بیٹھے اور بہت سے حضرات کو دیکھا۔ لیکن
ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی نہ دیکھا اور نہ

سنا، میں نے ان کو دیکھتے ہی جان لیا تھا کہ وہ متقی ہیں:۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں

داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا: کہ یہاں سب سے بڑا

عالم، سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟

تو سب باتوں میں سب نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کا نام لیا۔

۳۔ حضرت قیس بن ربیعؒ کہتے ہیں: امام صاحب بہت

بڑے متقی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ احسان

کرتے تھے، لیکن ان کے ہم عصر ان سے حسد رکھتے تھے۔

۴۔ یزید بن ہارونؒ فرماتے ہیں: کہ میں ایک ہزار شیوخ

سے علم سیکھا۔ لیکن امام صاحبؒ سے زیادہ متقی اور کم

گو میں نے کسی کو نہیں پایا۔

۵۔ ابن عیینہؒ کہتے ہیں: کہ میں نے امام صاحبؒ سے

زیادہ کسی کو متقی نہیں دیکھا۔

۶۔ ابراہیم بن عکرمہؒ کہتے ہیں: کہ میں نے امام صاحبؒ

سے زیادہ متقی اور فقہ کسی کو نہیں دیکھا۔

۷۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں: کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ

رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم، تقویٰ اور فقہ کی وجہ سے ہم

سب پر غالب رہتے تھے۔

۸۔ عبدالرحمن بن عابسؓ کہتے ہیں: کہ ہم نے امام صاحبؒ جیسا متقی نہیں دیکھا۔

۹۔ ولیعؓ کہتے ہیں: کہ حدیث میں جس قدر تقویٰ امام صاحبؒ اختیار کرتا تھا ہمیں میسر نہیں ہوا۔

۱۰۔ احمد بن بدلؓ کہتے ہیں: کہ میں نے عبشر کو کہتے سنا ہے کہ میں نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا قائم اللیل اور صائم النہار نہیں دیکھا۔

۱۱۔ معروف بن بکیرؓ کہتے ہیں: کہ جو امام صاحبؒ کو دیکھ لیتا تھا وہ یقین کر لیتا تھا کہ یہ خیر ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے۔

۱۲۔ امام محمدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحبؒ اتنے بڑے انسان تھے کہ ان سے علم، تقویٰ، سخاوت وغیرہ کے پہاڑ بنائے جاسکتے ہیں۔

۱۳۔ ابن ابی لیلیہؓ کہتے ہیں کہ دنیا کے دروازے ہمارے لئے بھی کھلے اور امام صاحبؒ کے لئے بھی۔ لیکن امام صاحبؒ نے آخرت کو اختیار کیا اور ہم نے دنیا کو۔

جامع الصفات | آپ دن پارون رشیدؒ نے امام ابو یوسفؒ

سے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق سوال کیا تو جواب دیا میں
 جہاں تک جانتا ہوں کہ امام صاحبؒ کے اخلاق یہ تھے : وہ
 نہایت پرہیزگار تھے، ممنوعات سے بچتے تھے، اکثر چپ رہتے
 تھے۔ کوئی شخص ان سے سوال کرتا تو جواب دیتے، ورنہ اکثر سوچا
 کرتے تھے، نہایت فیاض تھے۔ کسی کے پاس حاجت لیکر نہیں
 جاتے تھے۔ اہل دنیا سے احتراز کرتے اور دنیوی عزت و جاہ
 کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے پرہیز کرتے اور ہمیشہ دوسروں
 کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مال خرچ
 کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے۔ "ہارون الرشیدؒ نے سنکر یہ کہا:
 صلواتی کے یہی اوصاف ہوتے ہیں۔ (موفق متفرقا)

چند واقعات | حضرت یحییٰ بن زائدہؒ کہتے ہیں: کہ ایک دن

میں نے حضرت امام صاحبؒ کو ایک مکان کے قریب دھوپ میں
 کھڑے دیکھا۔ میں نے قسم دے کر دریافت کیا: "حضرت! آپ اس
 دیوار کے سایہ میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟" فرمایا: "اہل
 خانہ پر میرا کچھ قرض چاہتا ہے، اس لئے میں اس کی دیوار کے
 سایہ سے منفعت حاصل کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور فرمایا: میں
 دوسروں کو اس عمل کا مکلف قرار نہیں ہوں، ہاں! عالم

کو محتاط رہنا چاہیئے۔

ایک دفعہ حضرت امام صاحبؑ نے اپنے شریک حفص بن غیاث کو تجارت کی غرض سے باہر بھیجا اور ایک چیز کے بارے میں فرمایا: اس میں یہ عیب ہے، جب فروخت کرو تو اس کا عیب بھی بتلا دینا۔ اتفاق سے حفص بن غیاث خریدار کو یہ (عیب) بتلانا بھول گئے۔ اور یہ بھی یاد نہ رکھا کہ وہ کس سے ہاتھ فروخت کی ہے۔ جب قیمت امام صاحبؑ کو لاکر دی تو امام صاحبؑ نے اسی چیز کے بارے میں دریافت فرمایا: تو حفص بن غیاث نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ امام صاحبؑ نے فوراً ہی ان کو شرکت سے علیحدہ کر دیا اور کل سامان کی قیمت جو مبلغ تیس ہزار دینا ہوتی تھی صدقہ کر دی۔

ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت امام صاحبؑ کی دوکان پر ایک شیشی کپڑا خریدنے آئی اور کہا: "یہ کپڑا آپ کو جتنے میں پڑا ہو اتنے کو دے دیجئے!" امام صاحبؑ نے فرمایا: "اچھا تو آپ اس کے چار درہم دیدیجئے۔" بوڑھی نے کہا: "آپ کیوں مذاق کرتے ہیں۔" امام صاحبؑ نے فرمایا: "مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو کپڑے تھے، دونوں کی قیمت اس قدر تھی ایک میں نے فروخت کر دیا، اب اس

کپڑے کی قیمت چار درہم باقی رہ گئی تھی۔
 ایک دفعہ حضرت امام صاحبؑ کو کسی کپڑے کی ضرورت
 تھی، آپ ایک دوکان دار سے پاس گئے۔ اس نے امام صاحبؑ کو
 رعایتاً کپڑے کی قیمت ایک ہزار درہم بتلائی۔ امام صاحبؑ نے
 فرمایا: "یہ کپڑا ایک ہزار درہم کا نہیں بلکہ زیادہ کم ہے۔" اس
 طرح آپؑ نے اس کو آٹھ ہزار درہم میں خرید کر لائے۔

وظیفہ خوری سے اجتناب | تاریخ گواہ ہے کہ حق گوئی
 انہیں علماء کے حصہ میں آئی جنہوں نے اپنے آپ کو وظیفوں احکام
 رسی اور عہدوں اور نذرانوں سے محفوظ رکھا۔ حضرت امام صاحبؑ
 رحمۃ اللہ علیہ اسی صفت کے انسان تھے۔

ایک دفعہ خلیفہ منصورؑ نے امام صاحبؑ کو تیس ہزار درہم
 نذر کرنا چاہا۔ امام صاحبؑ نے لینے سے انکار کیا اور فرمایا:۔
 "میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے جو اس کثیر رقم کو اپنے
 گھر رکھ سکوں۔" جب امام صاحبؑ کا انتقال ہوا تو تقریباً
 پچیس ہزار روپیہ امانتوں سے نکلے۔ تب خلیفہ منصورؑ نے کہا:
 کہ "یہ شخص ہمیشہ ہم سے عذر ہی کرتا رہا، لیکن بات صحیح تھی۔
 اگر امام صاحبؑ کا گھر امانتوں سے خالی ہوتا، تب اس رقم کو رکھتے

ایک دفعہ منصور اور اس کی بیوی میں کچھ بخشش ہو گئی۔ بیوی کو شکایت تھی کہ آپ عدل سے کام نہیں لیتے۔ منصور نے کہا: میں عدل سے کام لیتا ہوں۔ بالآخر اس قضیہ کا حاکم امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔

امام صاحب تشریف لائے۔ بیگم پس پردہ ہو کر بیٹھیں۔ خلیفہ منصور نے دریافت کیا:۔ "ایک آزاد مرد کو کتنے نکاح کرنے جائز ہیں؟" امام صاحب نے فرمایا: "بیک وقت چار۔" خلیفہ نے خاتون سے کہا: "کیا آپ نے سنا؟" خاتون نے جواب دیا: "جی ہاں!"۔ امام صاحب نے فرمایا: "یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب خاوند عدل سے کام لے، ورنہ صرف ایک ہی پر اکتفا کرنا ہو گا۔"

اس کے بعد امام صاحب گھر تشریف لائے، تو پیچھے سے ایک غلام نے حاضر ہو کر چار ہزار درہم کی تھیلی بیگم کی طرف سے پیش کی اور بیگم کی طرف سے سلام بھی پیش کیا۔ امام صاحب نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا: "جاؤ! بیگم سے کہہ دینا: کہ میں نے اپنا فرض منہی انجام دیا ہے۔"

ایک دفعہ کوفہ کے گورنر ابن ابی البیرہ نے امام صاحب سے عرض کیا: "حضرت کبھی تشریف لایا کیجئے۔" امام صاحب نے

فرمایا: "تم سے ملکر کیا کبر و لگاؤ آؤں گا تو احسان کرو گے، لوہے میں تمہارے دام میں آ جاؤں۔ اور ناراض ہوئے تو اس میں میری ذلت ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کی مجھے حاجت نہیں۔ اور جو میرے پاس (علم) ہے اس کوئی چھین سکتا نہیں۔" ۛ

مشہراتِ اجتناب

امام صاحبِ اکملِ حلال کے نہایت سختی سے پابند تھے۔ ان پر اگرچہ مندرجہ واقعات سے کافی روشنی پڑ چکی ہے۔ مگر یہاں بھی کچھ ذکر کئے جاتے ہیں۔

جن ایام میں امام صاحبِ نظر بند تھے، خلیفہ کے یہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ اپنے گھر سے سٹو منگا کر کھایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ شہر میں نسہ کی بکری گم ہو گئی جب آپ کو اس اطلاع ملی تو آپ نے تحقیق فرمائی کہ بکری کتنے دن زندہ رہتی ہے۔ معلوم ہوا سات سال، چنانچہ آپ نے سات سال بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ۛ

مولانا شبلیؒ نے اگرچہ اس کا انکار کیا ہے، لیکن امام صاحب جیسے متقی آدمی کے بارے میں تو نسہ کی تنقید کی گنجائش نہیں۔ جبکہ ایسے واقعات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ابھی تو

سال کی بات ہوگی کہ حضرت مولانا مظہر حسین کاندھلوی نے چار سال تک دہلی میں رہتے ہوئے سالانہ سے روٹی نہیں کھائی کیونکہ اس وقت دہلی کے سالنوں میں آم کی کھٹائی ڈالی جاتی تھی۔ اور آم کی بیج فاسد طور پر ہوتی تھی، اسلئے اپنے اجتناب کیا۔

امانت داری | حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت امانت دار تھے۔ عبدالرحمن بن مسعودی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے اچھا امین نہیں دیکھا، ان کا جس وقت انتقال ہوا تو پچپن ہزار کی امانتیں ان کے گھر میں موجود تھیں۔ جن میں سے ایک درہم بھی ضائع نہیں ہوا تھا۔

ابوبکر زہری کہتے ہیں کہ ایک آدمی امام صاحب کے پاس ستر ہزار یا ایک لاکھ درہم رکھ کر مر گیا، اس کی ایک لڑکی تھی جب وہ بالغ ہوئی تو امام صاحب نے وہ تمام رقم اس لڑکی کے سپرد کر دی۔ (موفق)

حق ہمسائیگی | امام صاحب کا ایک بیڑوسی تھا۔ دن بھر کسی مزدوری سے جو حاصل ہوتا تھا اس کی شراب اور کباب خرید لاتا تھا، اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاتا، اور رات بھر اودھم

مچاتا اور خوب گاتا۔ راوی کا بیان ہے ہم نے اس کے اشعار یاد کر لئے تھے۔ ان اشعار میں ایک شعر یہ ہے۔۔

اضاعونی وای فتی اضاعوا

لیوم کریمتہ وسدر ثغر!

”یعنی، لوگوں نے مجھے کھو دیا اور کتنے بڑے شخص کو کھو دیا جو لڑائیوں اور رخصتہ بندہ یوں میں کام آتا تھا۔“

امام صاحب نے اس کو چند مرتبہ سمجھایا لیکن باز نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن حکومت کی پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی اور جیل خانہ میں ڈال دیا۔ امام صاحب کو جب خلاف معمول اس کے اودھم کی آواز نہ سنائی دی تو دریافت کیا تو لوگوں نے واقعہ بیان کر دیا۔

امام صاحب یہ سن کر بے چین ہو گئے، اور امیر کے پاس گئے آپ کے ساتھ اہل مجلس بھی ہوئے۔ جب دارالامارت کے قریب پہنچے تو امیر کو معلوم ہوا وہ دوڑا ہوا استقبال کے لئے حاضر ہوا۔ امام صاحب نے آنے کی غرض بیان کی۔

امیر نے عرض کیا: ”حضرت! کسی خادم کو بھیج دیتے، تب بھی تعمیل حکم ہوتی۔“

بہر حال امیر نے جوآن اور اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ امام

صاحب نے اس جوان سے فرمایا :- "دیکھا ! ہم نے تجھے منافع نہیں کیا۔" اس جوان نے امام صاحب کے سر کو بوسہ دیا اور نائب ہو گیا۔ پھر اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اکثر حلقہ درس میں شریک رہتا۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ نو جوان بھی بعد میں علماء کوفہ میں شمار ہونے لگا تھا۔ اس شخص کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ یہ قاضی ابن ابی لیث کی عدالت میں ایک شخص کے باغ سے متعلق شہادت دینے گیا۔ قاضی صاحب نے دریافت کیا :- "بتلاؤ اس میں کتنے درخت ہیں؟" جب یہ بتلانہ سکے تو قاضی صاحب نے ان کی گواہی کو رد کر دیا۔ جب انہوں نے امام صاحب سے واقعہ بیان کیا تو امام صاحب نے فرمایا :- "یہ جا کر کہو کہ آپ (قاضی صاحب) بیس سال سے کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں، بتلایئے اس میں کتنے ستون ہیں۔" اس نے یوں ہی جا کر کہہ دیا۔ تو ابن ابی لیث کو حیرت ہوئی۔ اور اس کی شہادت قبول کر لی۔

ایک دفعہ امام صاحب کے ایک پڑوسی نے خواب دیکھا اور وہ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے بصرہ امام ابن سینا کے پاس گیا۔ جب واپس آیا تو امام صاحب نے دریافت کیا "بھائی!

کہاں رہے؟ ہمیں تو آپ کی طرف سے بہت فکر تھا۔“ اس نے واقعہ بیان کیا۔ امام صاحبؑ نے فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ! بھائی اطلاع تو کرتے جلتے۔“

سخاوت | حضرت امام ابو حنیفہؒ بہت بڑے سخی انسان تھے وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ علماء، صوفیاء، فقہاء، طلباء، جلساء اور اہل تجوار سب ہی آپؒ کی سخاوت سے فیضاب ہوا کرتے تھے، آپؒ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ جلسوں کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے اسی وجہ سے آپؒ کے معاصرین کا قول ہے:۔

”کان اکرم الناس ہمیشہ میں وہ نہایت بہترین مجالست“ اور کریم انسان تھے۔

حسین بن سلیمان کہتے ہیں:۔

”ما رأت أحدًا أسخى من أبي حنیفۃ“ میں نے کسی کو امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ سخی نہیں دیکھا۔

حضرت امام صاحبؒ نے اپنے بیٹے حماد کو حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ دس درہم کی روٹیاں خرید کر بڑوسیوں کے ہاں پہونچا دیا کرو۔ امام ابو یوسفؒ کو دس سال تک اپنے پاس سے خرچہ

دے کر پڑھایا۔ آپ کو علم اور اہل علم کی خدمت کرنے میں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ چنانچہ جس دن آپ کے صاحبزائے نے یسوع اللہ شرع کیا تو آپ نے پانچ ہزار درہم معلم کی نذر کئے، اور جس دن سورہ فاتحہ ختم کی اس دن بھی پانچ ہزار درہم نذر کئے۔ اور معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا:-

”واللہ لو کان عندی قسم خدا کی اگر اس سے زیادہ اکثر من ذالک لدفعناہ میرے پاس ہوتا تو قرآن کے احترام میں وہ بھی پیش کر دیتا

ایک آدمی نے آپ سے اک عرض کیا: میرے ذمہ پانچ ہزار درہم قرض ہیں اور وائن تقاضہ کر رہا ہے۔ آپ اس سے فرما دیجئے کہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے۔ آپ نے وائن سے کہا: اس نے جواب دیا: ”حضرت! آپ کی وجہ سے اپنا مطالبہ معاف کرتا ہوں۔“ امام صاحب نے فرمایا: ”نہیں! لیجئے یہ آپ کا مطالبہ ہے“ اسی وجہ سے امام ابو یوسف فرماتے ہیں:-

”لا یکاد لیسئل حاجتہ آپ سے جس ضرورت کے متعلق الا قضاھا۔“ سوال کیا جاتا آپ اس کو پورا کرتے تھے۔

ایک دفعہ آپ کے ایک دوست آپ سے ملاقات کے لئے

حاضر ہوئے مگر شکستہ حال معلوم ہوتے تھے، جب جانے لگے، تو آپ نے پانچ ہزار درہم پیش کئے۔ اس نے کہا، "حضرت! میرے یہاں بہت کچھ موجود ہے، میں غریب نہیں ہوں۔" تب آپ نے فرمایا:۔

"ان الله يحب ان يری الله متعالی اپنے بندے پر اپنی اثر نعمتہ علی عبدہ۔" نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند کرے

ایک دفعہ آپ کے پاس بطور ہدیہ ایک ہزار جوڑے جوتے آئے۔ آپ نے سب اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور طلباء میں تقسیم فرمادئے۔ اتفاق سے شام کو اپنے بیٹے حماد کے لئے فروت پیش آئی تو آپ نے اس کو بازار سے منگوا دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا، "حضرت! یہ کیا؟" تب آپ نے فرمایا، "لکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

"اذا احدى الرجل حب کسی آدمی کے پاس کوئی ہدیہ فجلسا شراکاء۔" آئے تو اس کے ہم نشین اس کے شریک ہوتے۔

امام صاحب کی عادت شریفہ تھی کہ عیدین کے موقعہ پر اپنے دوستوں اور ملنے والوں کے یہاں تحائف بھیجا کرتے تھے، ان کیساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غریب بچہوں کی شادیاں اپنے

پاس سے کہا کرتے تھے۔ جب اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز لاتے تو
 علماء، مشائخ اور بڑے وسیوں کے لئے بھی اسی قدر لاتے تھے۔
 بضاعت کے ذریعہ جو فاع آپ کو حاصل ہوا کرتا تھا وہ سب
 طلباء اور علماء پر صرف کر دیتے تھے، اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا
 کرتا تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ
 ارشاد مقدس پڑھ کر سنا دیتے :-

"اھھا انا خازن اضع میں تو خازن ہوں جہاں کا
 حیث امرت۔" حکم ہوتا وہیں رکھ دیتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: میں چار ہزار درہم سے زیادہ کا کبھی مالک
 نہیں ہوا، جو آیا خرچ کر دیا۔ کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے فرمایا ہے :-

"اربعة الاف ومادونھا چار ہزار اور اس سے زیادہ
 صدقہ" خرچ ہونا چاہیئے۔

یعنی کسی آدمی کو چار ہزار سے زیادہ کی پونجی رکھنا اچھا نہیں
 معلوم ہوتا ہے۔ (موفق متفرقا)

سخاوت و مروت | سخاوت کے ساتھ مروت بھی آپ کا خصوصی
 وصف ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا: کہ

ایک مرتبہ مجھے ایک ضرورت لاحق ہوئی۔ میں نے آپ کی طرف سے
فلاں تاجر کے نام ایک دفعہ لکھا کہ وہ مجھے تیس اشرفیاں دیدنے
چنانچہ میں اس تدبیر میں کامیاب ہو گیا۔ امام صاحب نے بہ سنا
اور مسکرا دیئے۔

ایک دفعہ ایک شخص کی بیوی نے اس کو بہت تنگ کیا اور
کہا: "جاؤ! لڑکی جوان ہے شادی کرنا ہے، فاقوں نے گھر بھر
کو پریشان کر دیا ہے۔ امام صاحب سے جا کر کہو وہ ضرور آپ
کی مدد کریں گے۔" یہ شخص امام صاحب کی مجلس میں آ گیا اور
واپس آ گیا۔ امام صاحب نے قیافہ سے اس کو ناظر لیا جب یہ
شخص چلا گیا تو اس کا گھر معلوم کر کے رات کو دروازہ میں سے
پانچ ہزارہ درہم کی ایک تھیلی اس کے گھر میں ڈال آئے آپ نے اس
تھیلی میں ایک بد چہرہ لکھ کر رکھ دیا تھا کہ اس کو بلا دروغ خرچ
کریں۔ جب ختم ہو جائے پھر خبر کر دیں۔ ۛ

وقار اور حلم | ان تمام خصوصیات کے ساتھ آپ عالمائے وقار

و حلم کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں:۔

"ابو حنیفہؒ حلیم الطبع انسان تھے۔"

آپ کے بعض معاصرین آپ کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کرتے

تھے لیکن آپ حلم و وقار کی تصویر بن جاتے تھے۔ ابو معاذؓ کہتے ہیں کہ میرا آٹا جانا امام سفیان ثوریؒ کی خدمت میں بھی ہوتا تھا اور میں امام صاحبؒ کے حلقہ میں شرکت کرتا تھا۔ سفیان ثوریؒ کو یہ بات ناگوار تھی۔ لیکن امام صاحبؒ کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا، امام صاحبؒ کی یہی ادائیں تو تھیں کہ جن کی بناء پر مشائخ وقت ان سے محبت کرتے تھے۔ علامہ مسعودیؒ کلام فرماتے ہیں:

”قد جمع اللہ فیہ خصا اللہ تعالیٰ نے ان میں بہترین
لا شریفتر“ خصلتیں جمع کر دی تھیں۔

ایک دفعہ مسجد شریف کی چھت ایک سانپ گرا، اور عین آپ سے برابر میں گرا۔ سب لوگ تو اٹھ اٹھ کر بھاگ گئے لیکن آپ بدستور بیٹھے۔ راوی کہتا ہے:-

”فعرقت انہ صاحب میں جان گیا کہ آپ صاحب یقین۔“ یقین ہیں۔

ایک دفعہ ایک نوجوان آدمی امام صاحبؒ کی مجلس میں حاضر ہوا اور ایک گوشہ میں کھڑا ہو کر زور زور سے آپ پر تنقید کرنے لگا۔ لوگوں کو اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا۔ لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ جب امام صاحبؒ اپنے دروازے پر پہنچے تو فرمایا: ”بھائی! اگر کچھ کمی رہ گئی

ہو تو اور کہہ لو اب میں اندر جاتا ہوں۔ یہ حاتم دیکھ کر وہ آدمی
شرمندہ ہوا اور معافی چاہی۔

عمر بن العیشم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شعبہ کا رقعہ
لیکر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت عصر کا وقت
تھا۔ آپ نے مسجد شریف ہی میں عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں
ادا فرمائیں اور بعد عشاء مجھے اپنے ہمراہ لیکر دولت کدہ پر تشریف
لائے۔ کھانا کھلایا اور ایک بستر پر مجھے لٹا دیا، اور خود ایک
گوشہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور تمام رات پڑھتے
رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے جگایا اور وضو کا پانی لا کر دیا اور
مسجد شریف میں تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھ کر آپ اپنی جگہ
بیٹھے رہے۔ اسی اثنا میں ایک سانپ مسجد شریف کی چھت سے
آپ کے اوپر گرا اور آپ نے سانپ کے سر پر پیر رکھ دیا اور بیٹھ
گئے، جب سورج طلوع ہوا تو آپ نے یہ دعا پڑھی:-

”الحمد لله الذی اس خذانی ترفیف حسن نے
اظهرها من مطلعها اللهم سورج کو اسکے مطلع سے نکالا،
ارزقنا خیرها وخیر ما اے اللہ! اس سارے میں پر اس
صلحت علیہ۔“ نے طلوع کیا ہے بہترین رزق

عطا فرما۔

اس کے بعد آپ نے سانپ مارنے کا حکم فرمایا۔ اتنی دیر
آپ نہایت سکون و وقار سے اپنی جگہ بیٹھ رہے۔ اشراق کی نماز
پڑھ کر آپ مجھے ایک حدیث پڑھ کر سنائی۔ وہ یہ ہے:-

"وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ
يَتَكَلَّمْ وَلَا يَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ
كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"
نہ کہا وہ مثل مجاہد فی سبیل اللہ
کہے ہے۔

ان واقعات سے امام صاحب کے عالمانہ تحمل اور وقار کا
پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

والدین کا احترام! آپ کے والد محترم کا انتقال تو پہلے ہی
ہو چکا تھا البتہ آپ کی والدہ محترمہ حیات تھیں۔ آپ نے ان
کی بے حد خدمت کی، اور ان کی مرضی کا ہمیشہ احترام کیا۔
چنانچہ محمد بن بشر اسلمی یہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں دو ہی شخص
سب سے زیادہ والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک منصور
کہ وہ اپنی ماں کے سر کی جوئیں چنتے، اور سر دھلاتے، اور
دوسرے امام صاحب۔ رحمۃ اللہ علیہم۔

حن دونوں کوفہ کا گورنر ابن ہبیرہ آپ کو قضا قبول کرنے سے لئے کوڑوں کی سزا دیا کرتا تھا۔ ان دونوں کا ذکر ہے: کہ ایک دن کوڑا آپ کے سر پر لگا، جس کی وجہ سے حضرت امام صاحب کا چہرہ متورم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رو دیئے۔ جلااد نے کہا، "قضا قبول کر لو، روتے کیوں ہو؟" امام صاحب نے فرمایا: "میں مار کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ اس وجہ سے روتا ہوں، جب میری والدہ محترمہ اس چوٹ کا نشان دیکھیں گی تو ان کو صدمہ ہوگا۔"

کوفہ میں ذرعر نامی ایک واعظ رہتا تھا۔ امام صاحب کی والدہ محترمہ ان کی بہت معتقد تھیں۔ ایک دن امام صاحب کی والدہ کو ایک مسئلہ کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے امام صاحب سے فرمایا: "جاؤ! ذرعر سے یہ معلوم کراؤ" امام صاحب نے کہا: "اس کا جواب یہ ہے..." والدہ نے کہا: "میں تیرا جواب نہیں مانوں گی۔ ذرعر سے ہی پوچھ کر آ۔"

آپ گئے، ذرعر نے کہا: "حضرت! میں آپ کے سامنے کیا مسئلہ بیان کروں؟ آپ خود ہی بتلا دیتے۔" امام صاحب نے فرمایا: "یہ والدہ محترمہ کا حکم ہے۔"

دوسری روایت یہ ہے کہ امام صاحب کی والدہ سواری پر

بیٹھ کر خود امام صاحب کو ساتھ لے کر ذریعہ کے پاس گئیں۔
تب ذریعہ نے کہا: "حضرت! آپ نے کیا جواب دیا تھا؟" امام
صاحب نے فرمایا: میں نے یہ جواب دیا تھا تو ذریعہ نے کہا: آپ
نے صحیح فرمایا۔" تب کہیں امام صاحب کی والدہ کو اطمینان ہوا۔
کو فیہ میں ایک واعظ اور تھا جس کا نام عمرو بن ذر تھا۔
امام صاحب کی والدہ محترمہ ان کی بھی بہت معتقد تھیں۔ ان
کے پاس بھی آپ کو اپنی والدہ کے مسائل پوچھنے کے لئے آنا پڑتا
تھا۔ اتفاق سے ان کا مکان بہت فاصلہ پر تھا۔

ایک دفعہ امام صاحب کی والدہ محترمہ نے کہا: عمرو بن ذر
سے یہ مسئلہ پوچھ کر آ۔ امام صاحب تشریف لے گئے تو عمرو بن ذر
نے کہا: "مجھے تو یہ مسئلہ معلوم نہیں، البتہ آپ بتلا دیں۔ میں وہی
آپ سے نقل کروں گا۔ پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کو جا کر بتلا دیں
امام صاحب نے ایسا ہی کیا۔" (موفق متفرقا)

حسن سلوک | یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں صاحب کمال سے
محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہاں اس سے بغض و حسد رکھنے والوں
کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لئے امام صاحب سے حسد و بغض رکھنے
والے بھی کم نہ تھے۔ آج امام صاحب کے متعلق غلط روایتیں

اور ناقدانہ اقوال کا وجود اسی بغض و حسد کی کرشمہ سازی ہے۔
 احادیث کی متداول کتابوں میں جب ہم امام صاحب کی سند سے
 کم روایتیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں محدثین کرام کے خلاف اپنے
 جذبات اور خیالات کو دبانے میں بڑے ہی ضبط سے کام لینا
 پڑتا ہے تب کہیں ہم اپنی سو دشمنی کے رنج کو بدل پلتے ہیں کیونکہ
 راوی کی اس سند کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ جس میں امام صاحب
 موجود ہیں، حالانکہ حدیث کا ایک ہی مدار روایت ہے۔ اللہ
 بہتر جانے کیا معاملہ ہے۔ وہ جانیں اور ان کا کام "بعض الناس"
 کہہ کر امام صاحب کو ناقابل اعتناء سمجھنا یہ ان کے اپنے منصب
 کا تقاضا ہوگا۔ دنیا تو امام صاحب کو "امام اعظم" ہی سمجھتی آئی
 ہے اور سمجھ رہی ہے، اور انشاء اللہ یہی سمجھا جائے گا۔ مزید برآں
 یہ کہ آج امام صاحب کا مسلک دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا
 مسلک ہے اور فریق مخالف کے کہیں دشمن بھی مقلد نہیں ہیں۔
 جس کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے

امام صاحب لوگوں کے اس رویہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :-
 "میں نے کبھی کسی کا بڑا نہیں چاہا اور نہ کسی کی برائی
 کے ساتھ یاد کیا اس کے باوجود تم جانتے ہو کہ اہل مکہ نے
 مجھ سے کیوں بغض ہے؟ کیا! اس کی وجہ یہی تھی کہ میں

بعض مدنی آیات کے ذریعہ بعض مکی آیات کو منسوخ حکم قرار دیتا تھا۔ اور اہل مدینہ نے حجہ سے یوں بغض رکھا کہ میں تکسیر پھوٹنے اور پچھنے لگانے سے وضو کو ساقط قرار دیتا تھا، اور ایسی وضو کے ذریعہ نماز کو غیر صحیح قرار دیتا تھا۔ اہل بصرہ میرے اس وجہ سے مخالف تھے کہ میں ان کے معرکتہ الآراء مسئلہ قدرہ کا رد کرتا تھا۔ اور اہل شام نے میرے ساتھ اس وجہ سے بغض کو روا رکھا کہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتا تھا۔ اور اہل حدیث میرے اس وجہ سے دشمن ہوئے کہ میں آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن علیؑ، حضرت جعفر صادقؑ کی حمایت کرتا تھا۔

حضرت یحییٰ بن آدمؑ سے دریافت کیا گیا کہ شریک کو امام صاحب کے اقوال پسند نہ تھے۔ فرمایا: پسند تو کرتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ کا یہ حال تھا کہ امام صاحب کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اسی بناء پر امام صاحب فرماتے ہیں: "ابن ابی لیلیٰ" میرے ساتھ اس سلوک کو روا رکھتے ہیں جو اپنی بلی کے ساتھ بھی روا نہیں رکھتے۔ لیکن امام صاحب ان حالات اور واقعات کے باوجود اپنے معاصرین کے

ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے اور اپنی عنایات سے کسی کو محروم نہ رکھتے۔ حسن سلوک کا یہ مقام نہایت بلند مقام ہے۔ مخالفوں کے ساتھ حسن سلوک کے اس عنوان کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، اور ان شرمناک واقعات کا تذکرہ کر کے گندگی اچھا لانا پسند نہیں کرتے۔

خدا مجنوں کو بخشے مر گیا، اور ہم کو مرنا ہے

یہ چند سطریں حضرت امام اعظم سے اخلاق و عادات اور عملی کمالات کے متعلق تحریر کی گئی ہیں، جن سے یہ امر بخوبی واضح ہے کہ امام صاحب اعمال اور اخلاق میں بھی نہایت مکمل انسان تھے یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نہایت مکمل ترین علم عنایت فرمایا تھا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

”مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ حِينَ لَا يَنْفَعُ عِلْمُهُ عَمَلَهُ“
 اِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِلْمُ مَا لَا يَعْلَمُ“
 کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے
 کہ وہ اب تک نہیں جانتا تھا۔

چنانچہ امام صاحب پر فیضان الہی تھا کہ ان کو ایسا علم عطا ہوا کہ جس کی وجہ سے بقول امام شافعی صاحب بقیامت ان کی عیال ہے۔ حدیث، تفسیر، فقہ، علم کلام، قرآن، نحو، صرف

عربیت وغیرہ میں ایسے ایسے نکات پیدا کئے کہ آج دنیا محو حیرت ہے، مناظروں میں انہوں نے اپنے حریفوں کی انہیں کے الفاظ میں شکست دے دی۔ یہ سب کچھ عطیہ اور فیضان الہی ہے، جو حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عملی زندگی اور بندگی سے خوش ہو کر ان پر نازل کیا۔

بہی اندر خود علوم انبیاء
بے کتاب بے معید و اوستا

وجہ اس کی غالباً یہ ہے کہ عمل کی وجہ سے انسان کے قلب کو نورانیت اور روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا تعلق حق سبحانہ تعالیٰ سے قریب تر اور قوی تر ہو جاتا ہے۔ اسی قریب کی وجہ سے اس کو وہ تمام کمالات تفویض ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سب کے سب محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ان ہی سے علم بھی ایک ایسا کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام کمالات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور علی ہے۔

امام صاحب کے حالات اور اخلاقیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک غیر جانب دار آدمی پر یہ بات روز روشن کی طرح کھل جاتی ہے کہ امام صاحب کی عملی اور علمی دونوں زندگیاں

عطیہ الہی کا بہترین نمونہ ہیں، جنہوں نے امام صاحب کو اس
 نظر سے دیکھا وہ خود مقبول بارگاہ ہوئے۔ اور جنہوں نے
 امام صاحب سے حسد و بغض کیا، اور تنقید سے کام لیا۔ آج
 تاریخ عالم کے صفحات پر ان کے واقعات دوسروں کے لئے
 عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ آج امام صاحب کا
 مسلک اور ان کے نام لیوا اسی فرش زمین پر کروڑوں کی تعداد
 میں موجود ہیں۔ اور حاسدین و ناقدین کے قول و مسلک پر دش
 مسلمان بھی نماز پڑھنے والے شاید مشکل سے دستیاب ہو سکیں گے۔
 جس کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے

رضی اللہ عنہم ورضوا	اللہ ان سے راضی ہے اور وہ
عنه واعد لهم جنت	اللہ سے راضی ہیں اور اللہ نے
تحتها الانهر	انکے لئے باغیچے تیار کر رکھے ہیں
خالدين فيها ابداً	کہ جب تک پیچھے نہیں جاری ہیں
	اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وصیت حضرت امام اعظمؑ

یہ وصیت حضرت امام ابو حنیفہؒ نے امام ابو یوسفؒ کو آخری وقت میں فرمائی تھی۔ علامہ ابن نجیمؒ نے اپنی کتاب "الاشباہ والنظائر" میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی جگہ سے اس پورے وصیت نامہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ شبلیؒ نے بھی اپنی کتاب "سیرت النعمان" میں اس وصیت کو ذکر کیا ہے۔ لیکن وہ وصیت نامہ مکمل نہیں ہے۔

امام صاحبؒ نے فرمایا: "اے یعقوب! (ابو یوسف کا نام) بادشاہ کی عزت کر، اور اس کو بڑا سمجھ اور بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے اور جابے جا وقت اس کے پاس آنے جانے سے گریز کر، ہاں ضرورت کے وقت کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ کثرت آمد و رفت سے وہ تجھ سے بے پروا ہی برتے گا اور تجھے حقیر سمجھے گا، تو اس سے اس طرح منتفع ہو جس طرح آگ سے (بقدر ضرورت) انتفاع کیا جاتا ہے) اس وجہ سے کہ بادشاہ جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے دوسرے کو خیال نہیں کرتا۔ اور بادشاہ کے سامنے کثرت کلام سے

گریز کرنا کیونکہ وہ اس پر گرفت کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ اپنے حاشیہ نشینوں کے تنیں اپنے کو علم اور تجھے محظی اور کم درجہ کا ثابت کر دے گا۔ جس وقت بادشاہ کے پاس ہوں تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ وہ تیرے اور غیر کے مرتبہ میں امتیاز کرنے والا ہو ایسے وقت نہ داخل ہونا کہ اس کے پاس ایسے اہل علم ہوں جو تیرے مقام سے نا آشنا ہیں۔ اگر وہ تجھ سے کم درجہ ہیں تو اپنے آپ کو بڑے درجہ کا ثابت کریں گے اور تجھے نقصان پہونچائیں گے اور تجھے بادشاہ کی نظر سے گرنے کی کوشش کریں گے۔ جس وقت بادشاہ اپنے معاملات میں سے کوئی معاملہ تیرے سامنے پیش کرے تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اس وقت اپنی رائے ظاہر کرنا کہ علم اور حکم میں وہ تیرے مذہب اور فیصلے کو پسند کرے ورنہ حکومت کے معاملے میں تمہیں غیر کے مسلک پر عمل کرنا پڑ جائے گا۔ بادشاہ کے احباب اور خدام سے دوستی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وقت ضرورت ان سے ملاقات میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن خداموں سے دوری ہی بہتر ہے۔ اس طرح تمہارا وفار باقی رہے گا۔

عوام کے سامنے قطعاً کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں! جتنا وہ تم سے در یافت کریں۔ کیونکہ وہ زیادہ کلام سے وہ یہ

محسوس کریں گے کہ کہیں تم ان کے اموال کی طرف تو راغب نہیں ہو،
اور رشوت لو نہیں لینا چاہتے ہو؟ عوام کے سامنے زیادہ
ہنسنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیئے۔ بازاروں میں بھی زیادہ نہیں
جانا چاہیئے اور امر دلوں سے بھی بات نہ کرو، کیونکہ وہ
فتنہ ہوتے ہیں۔ ہاں بچوں سے کلام کرنے اور ان کے سروں پر
ہاتھ پھیرنے میں مضائقہ نہیں۔

مشائخ اور عوام کے ساتھ سڑکوں پر بھی نہ چلو، اگر تم
ان سے آگے چلے تو ان کی تحقیر اور وہ تم سے آگے چلے تو تمہاری
تحقیر ہوگی۔ کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں اور رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے:-

"من لم یوحم صغیرنا جس نے ہمارے چھوٹے پر
ولم یوقر کبیرنا لیس شفقت اور بڑوں کی تعظیم
منا۔" نہ کی ہم میں سے نہیں ہے۔

دیکھو! شاہراہ پر ہرگز نہ بیٹھنا، ہاں اگر ضرورت ہو تو
مسجدوں میں بیٹھو۔ بازاروں اور مسجدوں میں کھانے پینے کی
بھی ضرورت نہیں ہے۔ سقایہ سے سقوں کے ہاتھ سے پانی نہ
پینا (کیونکہ معلوم نہیں کہ سقایہ میں کچھ پڑا ہو، یا پانی زیادہ
دنوں سے کھرا ہو)۔

دیکھو! دوکان پر نہ بیٹھو۔ اور زیورات اور نشیمن پر نہ پہنو کیونکہ اس سے رعوت پیدا ہوتی ہے۔

وقت فراش اپنی بیوی سے زیادہ بات چیت نہ کرو، ہاں بقدر ضرورت مضائقہ نہیں، اس سے زیادہ بوس و کنار بھی نہ کرو۔ ہاں اس سے صحبت کرو، لے لکھ کا نام لیکر کرو۔

اپنی عورت کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ غیر مردوں کا تذکرہ تمہارے سامنے شروع کر دے گی۔ بیوہ اور ماں باپ، ہال بچے والی عورت سے

نکاح مت کرو، مگر اس کے ساتھ کہ اس کے اقارب تمہاری اجازت سے تمہارے گھر آجاسکیں (کیونکہ عام طور سے ایسی عورت کو دوسرے خاوند سے زیادہ ہمدردی نہیں ہوتی، لہذا وہ اس

کے گھر کا سامان اپنے ماں باپ اور اولاد کو چوری سے دے دیگی) اور حتی الامکان اپنی سسرال میں بھی نہ رہو۔ خردوار! اپنی سسرال میں اپنی بیوی سے ہرگز صحبت نہ کرنا، کیونکہ تم اس

صورت میں پیسے جاؤ گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر تمہارا مال مفت میں اڑائیں گے۔ خردوار! اولاد والی عورت سے ہرگز شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا سب مال ان کو کاٹ کاٹ کر

دیدے گی۔ کیونکہ تم سے زیادہ اسے اپنی اولاد محبوب ہوگی۔

ایک گھر میں دو سو کمروں کو بھی نہ رکھنا۔ اس وقت تک
 نکاح نہ کرنا جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ کہ اس کی (بیوی)
 تمام ضروریات زندگی پوری نہ کر سکو۔ پہلے علم طلب کرو پھر
 حلال طریقہ سے مال جمع کرو اور پھر شادی کرو، اس لئے کہ
 اگر تحصیل علم کے وقت تم نے مل فراہم کرنا شروع کر دیا تو تحصیل
 علم سے رک جاؤ گے۔ اپنے مال سے باندیاں غلام نہ خریدو کیونکہ
 پھر تم ان کی ہی الجھنوں میں پھنس جاؤ گے، اور تمہارا وقت
 ضائع ہوگا اور علم سے کورے رہ جاؤ گے۔ عنفوانِ شباب
 میں فارغ القلب ہو کر علم حاصل کرو۔

اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور ادائے امانت اور ہر خاص و
 عام کو نصیحت کرنا، اپنے اوپر لازم کر لو۔ کسی انسان کو ذلیل اور
 اپنے کو باعزت نہ سمجھو، عوام سے زیادہ اختلاط نہ رکھو، البتہ
 بقدر تعلیم و تعلم کچھ حرج نہیں اس لئے کہ اگر کوئی ان میں سے
 اہل ہے تو تحصیل علم میں لگ جائے گا ورنہ تم سے محبت کرنے لگے گا
 عوام سے امور دینیہ میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب
 کبھی تم سے کوئی فتوے دریافت کرے تو بقدر سوال جواب
 دو، ضرورت سے زیادہ نہ بتلاؤ۔ اگر تم دس سال بھی غریب
 اور فاقہ مست رہو تو علم سے ہرگز اعراض نہ کرو۔ کیونکہ اس

صورت میں تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جو طلباء تم سے
فقہ حاصل کریں ان سے اولاد کی طرح بڑاؤ کرنا، کیونکہ اس سے
ان کی رغبت فی العلم زیادہ ہوگی۔ عوام اور بازاری لوگوں
سے ہرگز جھگڑا نہ کرو۔ اس سے تمہاری عزت ریزی ہوگی۔ حق
بات کہنے سے بادشاہ کے سامنے بھی نہ چوکو۔ جب تک تم دوسروں
سے زیادہ عبادت نہ کرو، اپنے نفس پر مطمئن نہ ہونا، اس لئے
کہ عوام تمہیں زیادہ کرتے نہ دیکھیں گے، تو خیال کریں گے کہ تمہیں
اپنے علم سے اتنا فائدہ نہ ہوا، جتنا انہیں اپنے جہل سے
ہو گیا۔

جب تم اہل علم کی بستی میں جاؤ تو اس بستی کو اپنے لئے
مخصوص نہ کر لینا کہ تم ہی تنہا اس میں صاحب اقتدار ہو، بلکہ
اور اہل علم کی طرح رہو تاکہ وہ خیال کریں کہ تم ان کے مراتب
سے کوئی غرض نہیں ہے، ورنہ وہ سب فکر تمہیں لنگھانے کی
کوشش کریں گے اور تمہارے مسلک میں طعن کرنا شروع
کر دیں گے اور تم بلاوجہ مطعون ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم سے
وہ استفادہ کریں تو جواب بلا دلیل بیان نہ کرو، ان کے
اساتذہ میں بھی عیب نہ لکالو۔ عوام سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ
سے غلامی اور باطناً یکساں معاملہ رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے

تمہارے اندر قابلیت علم پیدا ہوگی۔

بادشاہ تمہارے سپرد جب کوئی کام کرے تو اس وقت تک اس کو قبول نہ کرو جب تک اس کی قابلیت تمہارے اندر نہ ہو، جہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہو کلام نہ کرو، کیونکہ اگر نظر لگ گئی تو کلام میں خلل پیدا ہو جائے گا اور زبان بوجھل ہو جائے گی۔ کثرت ضحک سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے قلب مرجاتا ہے۔ راستہ میں وقار اور طمانینت سے چلو، امور میں جلد بازی نہ کرو۔ جو تمہیں پیچھے سے لپکارے جواب نہ دو، کیونکہ چوپاؤں کو پیچھے سے لپکارا جاتا ہے۔ جب کلام کرو تو صبح سارا اور بلند آواز سے نہ کرو، اور نہ زیادہ حرکت ہی کرو (جیسا کہ عام طور پر واعظین کی عادت ہا تھا پھینکے کسی ہوتی ہے)۔

لوگوں سے درمیان کثرت سے ذکر اللہ کرو۔ نماز کے بعد بھی کچھ وظیفہ پڑھا، خصوصاً تِلْكَ لَدُنِّ قُرْآنٍ پاک۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، اور اس کا شکر ادا کیا کرو، کہ اس نے تمہیں صبر اور شکر اور دوسری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر مہینے چند دن روزے بھی رکھا کرو، تاکہ لوگ تمہاری اتباع کریں۔ نفس سے محاسبہ کرتے رہو۔ دوسروں کی حفاظت کرو،

تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت کے نفع اندوز ہو سکیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم سے سوال ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو سلطان کا مقرب ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں لوگ اپنی ضرورتوں کا تمہارے پاس ڈھیر لگا دیں گے، اگر تم ان کے پورا کرنے کی سعی کرو گے تو تمہاری توقیر ہوگی، اور اگر نہ پوری کر سکتے تو لوگ تمہارا تمسخر کریں گے۔

خطا میں لوگوں کی اتباع مت کرو، بلکہ صواب میں کرو۔ جب یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص شریر ہے تو اس کے سامنے شر کا تذکرہ مت کرو بلکہ خیر کا تذکرہ ہو۔ ہاں! دین کے معاملہ میں تم لوگوں کو خبردار کرو، تاکہ لوگ اس سے بچنے لگیں اور اس کی اتباع کریں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے :-

"اذکروا الفاجر دہا فاجر میں جو عادتیں ہوں
فیہ حتی یحذره الناس اسکو ظاہر کرو تاکہ لوگ اس
وان کان لی اجل و پرہیز کریں، اگرچہ وہ فاجر
منزلتہ۔" صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو۔

اس لئے کہ اللہ رب العزت تمہارا اور دین کا ناصر و مددگار ہے اگر ایک مرتبہ ایسا کر دیا تو فجار تم سے ڈرنے لگیں گے اور کوئی

بھی اظہارِ بدعت پر دلیری نہ کر سکے گا۔ جب تم اپنے بادشاہ سے اپنے علم کے خلاف امر دیکھو تو اس کی اطاعت ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بیان کر دو، کیونکہ اس کا لائق تمہارے ہاتھ سے قوی ہے۔ یوں بیان کرو کہ آپ حاکم ہیں اور ہم آپ کے تابع ہیں لیکن میں آپ کی ایک خصلت دیکھتا ہوں کہ جو علم دین کے موافق نہیں معلوم ہوتی ہے۔ پس اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا ہے تو کافی ہے ورنہ بار بار ٹوکنے کی وجہ سے وہ تم پر غصہ ہو جائے گا جب تم ایک دو مرتبہ روک ٹوک کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں اس کے پاس جا کر نصیحت کرو، اگر اس کا رجحان طبع بدعت کی طرف مائل پاؤ تو کچھ مہلت دو اور کتاب و سنت سے متعلق تمہارے پاس جو علم ہے اس پر پیش کر دو۔ اگر وہ تم سے قبول حق کر لے تو فہما، اور اگر انکار کر دے تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔

موت کو یاد رکھو، اپنے استاذ کے لئے استغفار کرتے رہو، تلاوتِ قرآن پر مداومت اور مقابر اور متبرک مقامات کی زیارت اکثر کرتے رہو۔ عوام الناس میں سے جو رویاء صالحہ دیکھیں یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اس کو نہ نہ کرو۔ فساق و فجار کے پاس نہ بیٹھو، ہاں تبلیغ دین کے

لئے مضائقہ نہیں ہے۔ کھیل کود اور سب و شتم سے پرہیز کرو۔
 جب مؤذن اذان دے تو مسجد شریف کے لئے تیاری کرو تاکہ
 عوام تم سے اس معاملہ میں سبقت نہ لے جائیں۔ بادشاہ کے
 پڑوس میں مکان نہ بنانا، پڑوسی کی عیب پوشی کرنا، لوگوں
 کی پوشیدہ باتیں ظاہر نہ کرنا، جو تم سے مشورہ طلب کرے تو
 اپنے علم کے مطابق دینا۔

حضرت امام اعظمؒ نے فرمایا:۔

میری وصیت کو قبول کرو، اس کے ذریعہ موجودہ اور آنے
 والوں کو فائدہ پہنچے گا (انشاء اللہ تعالیٰ)۔

فرمایا بخل سے پرہیز کرو، اس کے سبب سے مبغوض ہو جاتا
 ہے۔ جھوٹے اور لالچی نہ بنو، بلکہ اپنی مروثوں کا تمام امور میں
 خیال رکھو۔ سفید لباس پہنو۔ اپنے کو حلیوں نہ پہونے کے لئے اپنے
 آپ کو ہر وقت غنی ظاہر کرو اگرچہ تم فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ صاحب
 ہمت بنو، اس لئے کہ دون ہمت کا مرتبہ کمزور ہوتا ہے۔
 جب راستہ میں چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو، بلکہ نظر کو زمین پر
 قائم رکھو۔ جب حمام میں داخل ہو زیادہ دروں سے کوئی کام
 کراؤ نہ (تو اجرت میں اور لوگوں کی مسادات نہ کرو بلکہ دستور سے
 کچھ زیادہ دو، تاکہ تمہاری شرافت ظاہر ہو اور وہ تمہاری عزت کریں

کوئی چیز پیشہ ور اور دستکار کے سپرد نہ کرو بلکہ اس کے پاس رکھو جس پر تمہیں اعتماد ہو۔ غلہ وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ درہم و (دنانیر کو نہ تولو) روپیہ پیسہ کو شمار نہ کرو، بلکہ دوسروں پر اعتماد رکھو، دنیا کی اہل علم کے لئے تحقیر کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے بہتر ہے، اپنا مورس دوسروں کو شریک کرو، تاکہ علم حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت بچ جائے۔ خبردار! بے وقوفوں اور جو فن مناظرہ سے واقف نہ ہوں اور اہل علم کے دلائل کو نہ سمجھیں، طلب جاہ کے لئے کوشاں ہوں اور تمہارے شرمندہ کرنے کے لئے مسائل یاد کریں، ان سے ہرگز بات نہ کرو اس لئے کہ اگر وہ تمہیں حق بجانب سمجھیں گے تب بھی پرواہ نہ کریں گے۔ جب رؤسائے پاس جاؤ تو ان سے بلند اور بالا جگہ نہ بیٹھو جب تک تم کو وہ اس جگہ نہ بٹھائیں۔ جب کسی قبیلہ میں پہنچو تو جب تک وہ تمہیں امام نہ بنائیں نماز نہ پڑھانا۔ حمام میں صبح اور دوپہر کو داخل نہ ہو۔ تفریح گاہ میں نہ جاؤ۔ مظالم سلطان پر حاضر نہ ہونا، ہاں جب یہ یقین ہو کہ تمہاری بات سن لی جائے گی تو مضائقہ نہیں۔ خبردار! مجلس علم میں غضبناک نہ ہونا۔ عوام میں قصہ گوئی نہ کرنا، اس لئے کہ قصہ گو جھوٹ سے نہیں بچ سکتا۔

جب کسی اہل علم کے اعزاز میں کوئی مجلس علم منعقد کرو تو اس کے تو اس کے استقبال کے لئے بہ نفس نفیس خود حاضر ہونا اور جو کچھ معلوم ہو بیان کرنا ورنہ نہیں، تاکہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اور آنے والے کو تم جیسا عالم تصور کریں، حالانکہ وہ اس صفت سے موصوف نہ ہوگا، جس کے تم مالک ہو۔ کسی آدمی کو مسند درس پر نہ بٹھاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے درس دے، بلکہ اپنے شاگردوں کو اس کے پاس چھوڑ دو تاکہ وہ اس کے علم کا امتحان لے سکیں، مجلس وعظ اور اس مجلس میں جسے تیرے اعزاز اور تیرے ترقیہ یا تیرے متعلقین کے ترقیہ کے لئے منعقد کیا ہو نہ جانا (کیونکہ اس صورت میں صرف وہ آدمی ریا اور نمود کے لئے اور اظہار مشیخت کے لئے ایسا کر رہے ہوں اس سے فائدہ نہ ہوگا۔)

نکاح کے معاملات کو اپنے محلہ کے نکاح خواں، اسی طرح عید اور جنابہ کی نماز کو اس کے مستحق کے لئے چھوڑ دو (کہ وہی نماز پڑھا لے)۔ جو آدمی تمہارے لئے دعا کرے اس کو فراموش نہ کرنا۔ میری اس نصیحت کو قبول کرو جس کو میں نے تمہاری اور تمام مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لئے کہا ہے۔

دیگر زین نصیحتیں !

- ۱۔ جس وقت اذان کی آواز آئے تو فوراً نماز کیلئے تیار ہو جاؤ ،
- ۲۔ روزانہ تلاوتِ قرآنِ پاک کی عادت ڈالو ،
- ۳۔ کبھی کبھی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو ،
- ۴۔ لہو لعل سے پرہیز کیا کرو ،
- ۵۔ پڑوسی کی کوئی تیرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو ،
- ۶۔ تقویٰ اور امانت کو فراموش مت کرو ،
- ۷۔ جس خدمت کے انجام دینے کی قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو ،
- ۸۔ اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اس کی غلطی کا اعلانیہ اظہار کرو تاکہ عوام کو اسکی تقلید کی جرأت نہ ہو سکے ،
- ۹۔ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھو ،
- ۱۰۔ جو آدمی کچھ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دیدو ، اپنی طرف سے کچھ اضافہ مت کرو ،
- ۱۱۔ شاگردوں سے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دیکھنے والے ان کو تمہاری اولاد خیال کریں ،

۱۲۔ جو بات کہو خوفِ سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جسکا کافی ثبوت دے سکو ۔

شکر کہ ایں نامہ بعنوان رسید   پیشراز عمر بیاباں رسید
 رَبَّنَا تُقْبِلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ —

حضرت ابو حنیفہ رضی گرفتاری اور وفات

عام طور سے تاریخ کی کتابوں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
اول یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کو عہدہ قضا سے انکار کی وجہ
سے گرفتار کیا گیا۔ دوم یہ کہ آپؒ نے نفسِ ذکیہ کے خراج میں
حکومت کے مخالف گروپ کی موافقت کی تھی۔

عہدہ قضا سے انکار | گذشتہ صفحات میں ذکر ہوا چکے ہے
کہ امام صاحبؒ نے ابنِ ہبیرہ کے زلمے میں بھی قضا کے عہدے سے
انکار کر دیا تھا اور خلیفہ ابو جعفر منصور کو بھی صفائی کے ساتھ
جواب دیدیا تھا: کہ میں ہرگز یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، میں
اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھالی تھی
اس پر امام صاحبؒ کو گرفتار کر لیا گیا۔ علامہ ابو زہرہ مہری
لکھتے ہیں:۔

"داؤد بن راشد کہتے ہیں کہ جس وقت امام صاحبؒ
کو سزا دی جاتی تھی، تو میں موجود تھا۔ آپ کو روزانہ

قہر خانہ سے لکالا جاتا تھا اور دس کوڑے مارے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے ایک سو دس کوڑے مارے گئے اور آپ سے قضائے قبول کرنے کو کہا جاتا تھا اور آپ یہی فرمادیتے تھے کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں چنانچہ جب مسلسل یہی سزا دی گئی تو آپ نے خدا سے دعا کی :- الہی ! مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھ چنانچہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کا اسی میں انتقال ہوا۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جن کی بنا پر آپ نے اتنی سختی برداشت کی اور عہدہ قضاء کو قبول نہ کیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے برہنہ تقویٰ ایسا کیا تھا۔ تاریخی روشنی میں بھی یہ وجہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

قضائے انکار کا سبب | حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عدلیہ کے شعبہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا لیکن ہاوجود اس کے عدلیہ بالکل آزاد تھا، کوئی دباؤ اس پر نہیں ڈالا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ حموی نے حاشیہ الاشباہ میں تحریر فرمایا ہے :-

”جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملکی مشاغل بہت زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے علیہ کو حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہیں آیام میں ان کے پاس دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے، حضرت ابو درود نے ایک کے حق میں فیصلہ دیا تو دوسرا شخص حضرت عمرؓ سے پاس پہنچا اور اپنی شکایت پیش کی تو آپؓ نے فرمایا:۔

”لَوْ كُنْتُ أَنَا مَكَانَهُ أَكْرَمُ فِيهِ انْ كِي جَلَّهٖ هُوَ تَاو
لَقَضَيْتُ لَكَ“
تیرے حق میں فیصلہ کرتا۔
اس شخص نے کہا: آپؓ تو خلیفہ ہیں کیوں نہیں فیصلہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہاں میرے پاس کوئی نہیں ہے اور رائے ایک مشترکہ چیز ہے۔ یعنی:
اس میں ہم دونوں براہر ہیں۔“
(لیس ہناک فیض والوائے مشترک)

اس سے ظاہر ہے کہ علیہ کے معاملات میں خلیفہ وقت بھی دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس برخلاف خلافت بنی امیہ میں اگر درباریوں کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا جاتا تو قاضی کو بے عزتی کے ساتھ معزول کر دیا جاتا تھا۔ خلافت عباسیہ

میں ہارون رشید کے خلیفہ ہونے کے پہلے تک ایسا ہی رہا ،
 چنانچہ خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی شریک کا بہت بڑا
 حشر ہوا۔ منصور کے بیٹے مہدی کے ایک فوجی کے خلاف
 قاضی عبید اللہ بن حسن کی عدالت میں ایک تاج رنسا پنا مقدمہ
 پیش کیا، اذھر پیشی ہوئی، اذھر مہدی کا پیغام پہنچا :-
 ” دیکھو! جس زمین کے متعلق فلاں افسر اور فلاں تاجر
 کے درمیان جھگڑا ہے، اس میں فیصلہ فسر کے حق میں دو۔“
 لیکن قاضی عبید اللہ نے فوجی افسر کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس پر
 مہدی نے ان کو معزول کر دیا۔

بعض دفعہ تو قاضی کی اہلیت کا بھی سوال نہیں تھا، خواہ
 وہ مستحق قضا ہو یا نہ ہو۔ لیکن حکومت کا وفادار ہو، اسی کو
 قاضی کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اموی دورِ خلافت میں قاضی
 عالس کے بائے میں مروی ہے کہ وہ پورا قرآن شریف بھی نہیں
 پڑھا تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، فرانس سے بھی
 واقف نہیں تھا۔ لیکن پورے مصر کا قاضی تھا کیونکہ اس نے یزید
 کی بیعت کے سلسلے میں بڑی خدمات انجام دیں تھیں۔

یہ حالات تھے جن کے پیش نظر حضرت امام صاحب نے عہدہ
 قضا سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں کو حکومت سے

متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس زمانہ میں ممکن نہیں تھا کہ عدل و انصاف حکومت کی مرضی کے مطابق نہ کیا جائے یہ حقیقت ہوئے امام صاحب نے انکار کر دیا تھا۔

بغاوت کا الزام

امام صاحب کی گرفتاری کا دوسرا سبب سے بغاوت بتلایا جاتا ہے جس کو ہم سطور ذیل میں علامہ شبلی کے قلم سے نقل کرتے ہیں۔

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا یعنی بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تخت و تاج کے مالک ہوئے اس خاندان کا پہلا فرمان روا ابو العباس سفاح تھا۔ اس نے چار برس حکومت کی ۳۶ھ کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا۔ عباسیوں نے گواموسی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھڑوا کر ان کی ہڈیاں تک جلا دیں تھیں، تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا، جابجا بغاوتیں اٹھیں۔ ان فتنوں کو فرد کرنے میں سفاح اور منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور زیادتیاں کیں کہ مرواتی حکومت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا، تمام ملک کی آنکھیں ان کے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن

ان خونریزیوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے کہا: "کیا کروں؟ کام کے آدمی نہیں ملتے۔ عبدالرحمن نے بازار میں جس جس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے قلت بھی اسی کی ہوتی ہے۔"

منصور نے یہ ستم بھی کیا کہ سادات کی بھی خانہ بربادی شروع کر دی، اس میں شبہ نہیں کہ سادات ایک مدت سے خلافت کا خیال پکا رہے تھے اور ایک لحاظ سے ان کا حق بھی تھا۔ تاہم سفاح کی وفات تک ان کی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی صرف بدگمانی پر منصور نے سادات علویین کی بیحد کینہ شروع کر دی جو لوگ ان میں ممتاز تھے ان کے ساتھ بے رحیمانہ کینہ محمد بن ابراہیم جو کہ حسن و جمال میں لیگانہ روزگار تھے اور اس وجہ دیباچہ کہلاتے تھے، ان کو زندہ دیوار میں چنوا دیا ان بے رحمیوں کی بڑی داستان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے۔ آخر تنگ آکر ۴۵ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد بن نفیس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں خرچ کیا، اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی، بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالکؒ نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبراً بیعت لی ہے خلافت

نفسِ ذکیہ کا حق ہے۔

نفسِ ذکیہ اگرچہ نہایت دلیر، قوی بازو، جنگ سے واقف تھے۔ لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک ۱۲۵ھ میں نہایت بہادر علی سے لڑتے ہوئے میدانِ جنگ میں شہید ہوئے۔ اُن کے بعد ان کے بھائی نے علیم خلافت بلند کیا اور اس سرورِ سامان سے مقابلہ کواٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر لانے سے تکیہ اٹھا لیتا تھا اور کہا تھا: "میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔"

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتدلے عام تھے۔ ان کے دعویٰ خلافت پر ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں، خاص کوئٹہ میں کم و بیش بیس لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے، مذہبی گروہ خاص کر علماء و فقہاء نے عموماً ان کا ساتھ دیا۔ امام صاحب بھی ان کی تائید کی، خود شریکِ جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور یوں کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، جس کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔ — نامہ النشوراں میں امام صاحب کا ایک خط

نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے ابراہیمؑ کو لکھا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: —

”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں اس وقت اسی قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں امانتیں میرے پاس نہ ہوتیں تو میں ضرور آپ سے ملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ برتاؤ کریں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل صفین کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانے والے سب قتل کئے جائیں۔ ایسا نہ کرنا جیسا کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل میں کیا تھا، کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ (سیرت نعمان المخلص ص ۳۲، ۳۵)

اس خط اور علامہ شبلیؒ کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحبؒ ابراہیمؑ کے طرفدار تھے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ نامہ دانشوراں اور علامہ شبلیؒ کی یہ تحقیق موضوعات شیعہ کے سہارے ہے۔ خط کی عبادت پکا رہی ہے کہ یہ امام صاحبؒ کی عبارت نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، کیونکہ امام صاحبؒ جیسے محقق پر اپنے قریبی زمانے کے واقعات پوشیدہ نہیں تھے۔ کون نہیں جانتا کہ نزاعات صحابہؓ میں خارجیوں کی ریشہ دوانیوں کو کافی دخل تھا۔ چنانچہ جنگ جمل محض خارجیوں کے شب خون مارنے کے

مغالطہ میں پیش آئی ورنہ اس جنگ کے قائدین حضرت زبیر اور
حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میدان جنگ سے علیحدہ
ہو گئے اور بات تقریباً طے ہو گئی تھی، لیکن رات کو ستر خارجیوں
نے (جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے نکال
دیا تھا) حملہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے محض دھوکہ میں جنگ ہوئی ایسے
ہی جنگ صفین میں خارجیوں نے معاملہ کو لگاڑ دیا تھا۔

امام صاحب کی طرف جو خط منسوب کیا گیا ہے، اس کی عبارت
شیعوں کی وضع کردہ ہے۔ ورنہ آپ خیال فرمائیں، جو امام
ننانویؒ نے جو بات سے بھی کفر کا حکم نہ دے وہ مسلمانوں کو ایسا حکم
دے سکتا ہے کہ گویا ان کا مقابلہ اہل کفر سے ہے۔ اس بارے
میں پوری تفصیل کتاب "سیرت اصحاب النبیؐ" میں مذکور ہے۔

گرفتاری

۱۲۶ھ میں ابراہیم شہید ہو گئے، ان کے قتل سے
بعد منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ
دیا تھا اس لئے منصور نے بغداد پہنچ کر امام ابوحنیفہؒ کو طلب
کیا، اور ان کو قتل کرنے یا قید کرنے کا یہ بہانہ تلاش کیا کہ
آپ کے سامنے عہدہ فہاء پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا۔
منصور نے امام صاحب کو گرفتار تو کر لیا، اور جیل خانہ میں

بھی ڈال دیا۔ لیکن چونکہ امام صاحب کو ٹی معمولی شخصیت کے مالک تو نہ تھے، اس لئے شہرت ہو گئی اور لوگ اسی حالت میں استفادہ کرنے کے لئے آنا شروع ہو گئے۔ اور حیل خانہ ہی حلقہ درس بن گیا۔ اس حالت میں امام محمدؒ نے بھی امام صاحب سے استفادہ کیا۔ غرض کہ تقریباً چار سال امام صاحب کو نظر بند رہنا پڑا۔ یعنی ۱۲۶ھ تا ۱۳۰ھ۔ ۛ

وفات | امام صاحب کی وفات جس دن ہوئی وہ دن جمعہ المبارک کا دن تھا، مہینہ شوال کا اور سال ۱۳۵ھ تھا۔ خلیفہ کو آپ کی طرف سے اندیشہ تھا، کیونکہ آپ کی مقبولیت قید کی حالت میں اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس لئے دھوکہ میں آپ کو زہر دیدیا گیا، جس وقت آپ کو علم ہوا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ اور جان جانِ آفرین کے سپرد کر دی۔ — اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ —

علامہ ابو زہرہ مرقی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے : کہ جس وقت حضرت امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپؒ نے فرمایا : —

" لا اشرب لانی اعلم میں نہیں پیوں گا کیونکہ

ما فیدہ ولا اعیان علی
 قتل نفسی و فطرحہ
 و صبی فیہ
 میں جانتا ہوں کہ اس میں
 جو کچھ ہے اور میں اپنی ہمت
 پر اعانت نہیں کروں گا لہذا
 آپ کو گرایا گیا اور زہر کا پیالہ آپ کے
 منہ میں اندھیل دیا گیا۔

یہ روایت اپنے سیاق و سباق اور معنی کے اعتبار سے بالکل
 غلط ہے اسی طرح کوڑے والی روایت بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ
 ان دونوں روایتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امام صاحب
 کی کوئی پوزیشن ہی نہ تھی، حالانکہ امام صاحب کے گرد تلامذہ
 اور عقیدتمندوں کا وہی ہجوم رہتا تھا جو حیل سے باہر تھا۔ آپ
 صرف نظر بند تھے اور اس روایت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ
 تنہا تھے اور آپ کے ساتھ دست داری کی گئی حالانکہ یہ خلاف واقعہ
 ہے۔ کیونکہ عقیدتمندوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ آپ کے ساتھ زبردستی
 کی جائے ناممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح کوڑوں والی روایت
 بھی ابن ہبیرہ کے متعلق ہے، نہ کہ خلیفہ منصور کے متعلق۔

صلوٰۃ جنازہ اور تدفین ! | حضرت امام ابوحنیفہؒ سے
 انتقال کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی، اور سارا شہر امنڈ آیا جس

بن عمارہ (جو آپ کے استاد بھی تھے) قاضی شہر نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے وقت حسن بن عمارہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:-

”اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تیس سال سے افطار نہیں، اور نہ چالیس سال سے رات کو آرام کیا۔ ہم سب میں سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ عابد اور سب سے زیادہ بدعیزگار تھے۔“

غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی تھی، پہلی نماز (جو حسن بن عمارہ نے پڑھائی تھی) میں پچاس ہزار آدمی شریک تھے، آپ کے جنازہ کی نماز چھ مرتبہ ہوئی اور دفن کے بعد چالیس دن تک آپ کی قبر پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے خلیفہ منصور نے بھی آپ کی صلوٰۃ جنازہ قبر پر ہی جا کر پڑھی۔

امام صاحب کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر شریف خیران کے مقبرے میں بنائی گئی۔ آپ کے خیال میں وہی جگہ ایسی تھی جو موصوفہ نہیں تھی۔ امام صاحب کے انتقال کے بعد تین دن تک مسلسل جنات کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ ❖ ❖ ❖

(منقول از افادات علامہ سجنوری
ملاحظہ ہو "سیرۃ امام اعظم")

حصہ دوم

اجتہاد

اجتہاد کی حقیقت، اسلام کی حقیقت
 اور اجتہاد کا ربط، اصول اجتہاد، شرائط
 اجتہاد، علوم اجتہاد، صحابہؓ کا اجتہاد
 اجتہاد اور اختلاف، اجتہاد کیلئے بشارت
 مذاہب اربعہ اور اجتہاد، اختلاف کے اسباب

...

منقول از

کتاب جناب مولانا عبدالحفیظ رحمانی صاحب
 مطالعہ کرنے والے حضرات انصاف اور
 ہوشیاری سے ان آئے والے صفحات کا مطالعہ
 فرما کر اپنا ایمان تازہ کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہ زمانہ اپنی یو قلمونیوں کے باعث تاریخ میں یادگار رہے گا یا اس معنی کہ ایک طرف علم پرستی کا یہ عالم کہ انسان سطح ارض سے بلند ہو کر آسمان تک رسائی کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ذروں کا جگر شق کرنے کے بعد اب وہ آسمان کے ثواب و سیار کی طرف اڑتے کھلے پیر قول رہا ہے، اسی کے پہلو پہ پہلو یہ کیسی اندوہناک حقیقت ہے کہ جہل کی یہودہ سے یہودہ شکل بھی علم کی حریم میں داخل کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس کی زد زندگی کی ہر چیز پر ہے لہذا دین پر بھی، اس نہ پر دست کشمکش میں دیگر ادیان یا سپر ڈال چکے ہیں یا گمناحی کے عمیق غاروں میں مہر بلب ہیں، لیکن اسلام جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور جس کی حفاظت کا رشتہ قادرِ قیوم سے وابستہ ہے وہ ابھی مبارک طلبی کر رہا ہے اسکی مبارک طلبی میں زندگی کی وہ تمام توانائیاں اور رعنائیاں موجود ہیں جن سے زندگی، زندگی ہے۔

قوموں کی زندگی میں اک بڑا مرحلہ اس وقت آیا کرتا ہے

جب قدیم اور جدید میں ٹکراؤ ہو، تو جدید اپنی تمام تر
 رستائیں یوں کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ قدیم کو معرکہ حیات
 سے منہ پھیرنے پر مجبور کرے اور قدیم زندگی کا دیر تک ساتھ
 دینے کی وجہ سے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ پھر جس میں
 توازنائی ہوتی ہے، فسح اسی کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ اصل فطرت
 ہے۔ سنت الہی ہے: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔
 لیکن یہ باور کرنا چاہیے کہ اسلام اس معنی میں کوئی قدیم
 حقیقت نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی چیز نئی ہو، وہ دراصل
 زندگی کی روح ہے اور روح قدامت کے زمان و مکان
 سے بلند ایک حقیقت ہے۔

اسلام کی جہاں اور بہت سی خصوصیات ہیں وہاں
 ایک خصوصیت اجتہاد ہے۔ اجتہاد اس وقت مخالف اور
 موافق ہے دونوں حضرات کے لئے محور بحث بنا ہوا ہے۔ جو
 اجتہاد کو ایک رواں دواں حقیقت مانتے ہیں وہ چاہتے
 ہیں کہ بلا قید ہر کوئی "مجتہد" ہو جو لوگ اجتہاد کے اس معنی
 میں مخالف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک پتھر ہے جس میں
 نہ حرکت ہے نہ نمو، اس کو سیلاب بہا سکتے ہیں لیکن وہ خود
 حرکت نہیں کرتا۔ ایسے عالم میں ہمیں براہ راست اجتہاد کی

حیثیت پر غور کرنا چاہیئے۔ اجتہاد عربی قاعدے کے مطابق باب افتعال میں ہے اور اس کا اصلی مادہ جہد ہے جس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ غور فرمائیے کہ یہ مادہ اجتہاد میں آکر اور مجاہدہ میں پہنچ کر کس قدر وسعت پذیر ہو گیا۔ قرآن حکیم نے جو مجاہدین کی مدح سرائی کی ہے، اس کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں لفظوں میں بڑی زبردست مشارکت ہے۔ جو لوگ صرف لغت پر غور کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اجتہاد و مجاہدہ میں کتنی عمیق مناسبت ہے۔ جہاد وہی جہاد ہے کہ جس میں دھن و دولت اور جان کو نذر الہی کر دیا گیا ہو۔

اسی طرح اجتہاد وہی اجتہاد ہے کہ جس میں ہمت و حوصلہ کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہوا ہو۔ اصطلاح میں اجتہاد اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اصل حقیقت کا سراغ لگایا جائے۔

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم سرسریدایت و بیان ہے، پھر اس کے باوجود مجتہد یا اجتہاد کیوں ہے؟ اور اس کا کیا مقام ہے؟ اس کے لئے آپ خود براہ راست زندگی کی حقیقت پر غور کریں۔ زندگی دراصل نام ہے ایک نہ بدلنے

والی چیز کا، اور نہ بدلنے والی چیز تو اس کا قوام اس کی حقیقت اور اس کی ہم آہنگی ہے۔ اور بدلنے والی چیز اس کے وسائل ہیں یعنی اس کی زبان اور اس کا ماحول، اس کی خواہش، اس کا جزر و مد، اس کی قحط زدگی و شادابی۔ یہ سب چیزیں بدلنے والی ہیں۔ قرآن عزیز نے انسانوں کو وہ اصول عطا کر دیئے ہیں جو زندگی کے قوام اور اس کی حقیقت سے وابستہ ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں، اور وسائل و ذرائع کے دو حصہ کئے گئے ہیں۔ ایک وہ جو کم درجہ میں بدلنے والے ہیں۔ دوسرے وہ جو بہت زیادہ بدلتے ہیں۔ جو کم بدلتے ہیں ان کی تشریح و تعین خود سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی چشمانہ مبارک کو دیکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور دوسری قسم کو انسان اور اس کے فکر و عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن حکیم بھی وید کی طرح یا ادستہ کی طرح ناقابل عمل ایک دستورِ حیات ہوتا۔

زندگی کی ضرورتوں کی اتنی دور رس تقسیم علام الغیوب کے سوا اور کون کر سکتا تھا۔ یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور تحریف کی چیرہ دستیائیں کبھی اس کے دامنِ عصمت کو نہ پاسکیں گی۔ یہ بات یہیں سے معلوم ہو گئی کہ زندگی کی اس

تیسری کمی تعمیر و تشکیل وہی کر سکتا ہے جس کو پہلی دو قسموں سے
بڑا گہرا لگاؤ اور بہت دور تک خط وافر نصیب ہوا ہو، یعنی
جس نے وحی، صاحبِ وحی اور اس کے گرد جو لوگ تھے ان کو
سمجھا ہو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہم اجتہاد کے موافق اور
مخالف دونوں حضرات کو اپنی جگہ مطمئن کر سکتے ہیں۔

میں اس کے حق میں کبھی نہیں ہوں کہ ایک شخص جس کی
ساری عمر جبر و نشینی میں گزری ہو، محض چند کتابوں کے صفحات
اس کو ازبر ہوں، زندگی اور زندگی کے تغیرات پر اس کی کوئی
نظر نہ ہو وہ ہمیں اس بات پر مجبور کرے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے
ہم اس کو مان لیں نہیں تو ہمارا شمار "زنادقہ" میں ہوگا۔

اسی طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک وہ شخص جس نے
چند مفکرین کی دش پانچ تھیوریاں سمجھی ہیں "لا" پر چند مشفقین
کا مطالعہ کیا ہے وہ اسلام کی عصمت پر یہ کہہ کر حروف لگائے
کہ یہاں ہر شخص کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ اس پوری گفتگو
کو مختصر آیوں کہہ لیجئے کہ احکامِ شرعیہ میں انتہائی غور و فکر
کرنے کا نام اجتہاد ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احکامِ شرعیہ کیسے کہتے ہیں؟
آیا وہ جو حرفِ قرآنِ حکیم میں ہے یا صرف حدیثِ پاک میں، یا

اس کے علاوہ اور کچھ۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھ لیجئے کہ احکام شرعیہ کی بنیاد چار چیزوں پر استوار ہوتی ہے: کتاب اللہ، عمل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ جس ترتیب سے میں نے عرض کیا اسی ترتیب سے ان پر عمل ہوگا۔ سب سے پہلے جس چیز کو سامنے رکھا جائے گا وہ کتاب اللہ ہے، یعنی جو چیز اس میں صراحت یا کنایہ بیان ہو چکی ہے وہ ہر چیز سے مقدم ہے۔ اگرچہ ہم اپنے فہم ناقص کی بنا پر کسی مسئلہ کو براہِ راست کتاب اللہ سے نہ پاسکیں تو پھر ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرنی چاہیئے۔ اس کے بعد اگر بالفرض ہم اپنی کوتاہ نظری کے باعث یہاں بھی محروم رہ گئے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی نظر قرآن و سنت پر تھی انہوں نے اس مسئلہ میں کیا کہا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہوگا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کہا ہوگا، جس مسئلہ کے پہلو پر ایسے علماء کی اکثریت ہو جائے اسی مسئلہ کو اجماعی مسئلہ کہتے ہیں آخری چیز قیاس ہے، یعنی ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر خود سوچ و سچا کریں، ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد مقدس سنئے:-

عن معاذ بن جبل رضی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہ عنہ قال ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما
 بعثہ الی الیمن قال کیف
 تقضی اذا عرض لك قضاء
 قال اقضی بكتاب اللہ قال
 فان لم تجد فی كتاب
 اللہ قال فبسنت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال فان لم تجد فی
 سنت رسول اللہ قال
 اجتمع رأيی وقال فضرب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علی صدره وقال الحمد
 للہ الذی وفق رسول رسول
 اللہ لما یضاهی رسول اللہ
 (ترمذی)

فرماتے ہیں کہ یمن روانہ کرتے وقت
 اُن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم نے یہ پوچھا کہ جب تمہارا سامنے کوئی
 مسئلہ پیش آئے گا تو کیسے طے کرو گے
 انہوں نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ کی
 روشنی میں اس کو طے کروں گا۔ ارشاد ہوا
 کہ اگر کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ہو تو
 عرض کیا کہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم کے مطابق حل کروں گا۔ فرمایا
 کہ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم میں بھی اس کا کوئی حل نہ ہو
 عرض کیا پھر اپنی رائے سے مسئلہ حل کروں گا
 اور تائبہ مقدور کوشش کروں گا۔ آپ نے منکر
 ان کے سینے پر دست مقدس رکھا اور فرمایا
 الحمد للہ جس نے پیغامبر رسول کو اس بات کی
 توفیق بخشی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو سکے

اس حدیث مبارک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش
 اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویب و تائید اس

طور پر کہ آپؐ نے سینہ پر دستِ مقدس رکھا، ایک ایسی دلالت ہے کہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔
اجتہادِ اقیاس کون کر سکتا ہے، اس کے لئے کم از کم اس کو مفصلہ ذیل معلومات حاصل ہونے چاہئیں۔
قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ان پر مفصل نظر بایں طور کہ سیاق و سباق سب احاطہ نظر میں آ گیا ہو۔

۲۔ احکام سے متعلق احادیث کا وہ ذخیرہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسئلہ کے متعلق صراحت فرمادی ہے۔ بعض لوگ شاید اس صراحت کو نہ سمجھیں ایسے لوگوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد مقدس ملحوظ رکھنا چاہیئے :-

عن الجی رافع رضی اللہ	حضرت الجی رافع رضی اللہ تعالیٰ
عنه قال قال رسول اللہ	عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم لا	علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں
الغبیہ احدکم متکلماً	کبھی کسی اس طرح نہ پاؤں کہ وہ عیش و
علی امریکمہ یا قبیہ الامر	عشر میں ڈوبا ہو) مسہریا یہ تکیہ لگائے
من امری مما امرت بہ	بیٹھا ہو میرے حکم دینے والے یا روکے ہوئے

او شہیت عنہ فیقول امور میں سے کوئی امر اس کے پاس پہنچے
لا ادری ما وجدنا اور وہ منہ پھیر کر یہ کہے: کہ میں کچھ
فی کتاب اللہ اتبعناہ " نہیں جانتا، ہم نے جو کچھ اللہ کی کتاب
(احمدؑ) میں پایا اسی کا اتباع کیا۔"

۳۔ اجماع کے مواقع سے خبردار رہنا، یعنی اس کو یہ
معلوم رہنا چاہیے کہ کس مسئلہ میں علماء کرام متفق ہو
چکے ہیں، اور اب ان سے الگ کوئی رائے قائم کرنا گمراہی
کی بات ہے۔

۴۔ عربی زبان پر پوری پوری قدرت، محاورات،
ان کے استعمال کا طریق۔ اس کی سب سے بہتر مثال
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں :-

عن عروۃ عن عائشہ حضرت عروۃ یہ کہتے ہیں کہ میں نے
رضی اللہ عنہا قال قلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث
ارأیت قول اللہ تعالیٰ میں یہ بات عرض کی کہ اس آیت کے بارے
ان الصفا والبرۃ ، میں آپ کا کیا ارشاد ہے (حضرت عروۃ رضی
من شحاتر اللہ فمن کا خیال تھا) کہ سعی بین الصفا والمروہ
حج البيت او اعقر نہ کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور
فلا جناح علیہ ان ان کا استدلال: فلا جناح علیہ

یطوف بهما فقالت
عائشة رضي بسما قلت
يا بن احتى لو كانت
علي ما اولتها عليه كانت
فلا جناح عليه ان لا
يطوف بهما .

(مسلم)

سے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے یہ سنکر فرمایا : صاحبزادے! تم
نے کیا بات کہی؟ اگر یہ بات تمہاری
تأویل کے مطابق ہوتی تو اس کو یوں
ہونا چاہیے تھا : "فلا جناح
عليه ان لا يطوف بهما۔"

(مسلم شریف)

۵۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون آیت ناسخ ہے،
اور کون منسوخ۔ یعنی منزل قرآن کی پوری تاریخ پر نظر پڑنی
چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں وصیت فرض تھی اور
آج بھی یہ ارشاد موجود ہے :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان تترك
خير الوصية للوالدين والاقربين (الى) ان الله
غفور الرحيم ۝

اسی آیت کے متعلق حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں :

سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول في
خطبة حجة الوداع ان
میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد
فرماتے سنا : کہ اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو

اللہ قد اعطی کل ذی
حق حقه فلا وصیۃ
لوارث۔۔
(ابوداؤد)

(بذریعہ آیت میراث) اس کا حق عطا
فرما چکے۔ اس لئے آپ کسی وارث
کے حق میں وصیت نہیں ہوگی
(ابوداؤد)

۶۔ ناسخ و منسوخ یا احادیث کا سلسلہ میں یہ معلوم
ہونا کہ اس کا راوی کیسا ہے۔ یعنی رواۃ کے عدل و جرح
کے سلسلہ میں پوری نظر ہونی چاہیئے۔ مثلاً،
یہ مسئلہ کہ کتنی مسافت پر قصر صلوٰۃ ہو جاتا ہے اس
سلسلہ میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ علیہم یہ
فرماتے ہیں کہ کم از کم سولہ فرسخ چار برد کی مسافت ہونی
چاہیئے۔ اس حکم کا استدلال حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہما کی روایت سے ہے،

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غلبہ وسلم قال یا اہل
مکہ لا تقصروا الصلوٰۃ
فی ادنی من اربعۃ
برہ من مکہ الی عسفان
ہے قصر نہ کرو۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم نے اہل مکہ سے ارشاد فرمایا کہ
تم لوگ چار برد سے کم پر جتنی
مسافت مکہ اور عسفان کے درمیان
(رواہ دارقطنی)

اب سنئے کہ اس میں دو راوی ہیں، اسماعیل بن عیاش اور
عبدالوہاب دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محذور ہیں۔
امام احمدؒ اور امام سجستانیؒ فرماتے ہیں، "لیس عبد الوہاب بشیء"
امام ثوریؒ فرماتے ہیں، "هو كذاب" امام نسائیؒ فرماتے
ہیں، "هو متروك الحديث۔"

۷۔ قرآن حکیم میں احکام سے متعلق پانچ سو آیات ہیں
اسی طرح احکام سے متعلق احادیث کی تعداد تین ہزار ہے۔
امام بغویؒ فرماتے ہیں، کہ مجتہد کے لئے پانچ باتیں
بہت ضروری ہیں۔ یعنی:۔ ۱۔ علم قرآن، ۲۔ علم حدیث، ۳۔ علماء
سلف کا اجماع و اختلاف، ۴۔ قیاس، ۵۔ یعنی کتاب و سنت میں
اجماع سے کوئی صریح حکم نہ معلوم ہو رہا ہو۔ اس وقت کس
طرح مسئلہ مستنبط کیا جائے گا، علم لغت، یعنی عربی زبان
پر کامل دسترس۔

جب کوئی شخص ان مسائل کا واقعی احاطہ کر لیتا ہے تو اس
کو اجتہاد کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اگر ایک بھی شرط نہ پائی
گئی تو اس کو مقلد ہونا چاہیئے۔ یہ امام بغویؒ کی شرائط ہیں
جن پر تمام علماء کا اتفاق ہو چکا ہے۔ امام رافعیؒ اور امام نوویؒ
اور ان کے علاوہ بہت سے ائمہ ہیں (جن کا احصاء بہت ہی

دشوار ہے) نے مجتہد کی تین علامتیں بتائی ہیں۔

اولاً۔ ان اصول میں تصرف جن پر اجتہاد کی بنا استوار ہے۔

ثانیاً۔ جو مسائل اب تک معرض وجود میں نہیں آئے ان

پر انہیں دلائل سے رائے کا قیام۔

ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود بخود حضرات مجتہدین

کی چند قسمیں ہو جاتی ہیں:

مجتہد کی قسمیں

مجتہد منتجب جس نے اپنے امام کے استخراج مسائل کے اصول کو

تسلیم کر لیا ہو کہ جن پر امام کے مذہب کی بنیاد ہے۔ بایں ہمہ وہ

مقلد بھی ہے، لیکن جو مسائل امام سے منقول نہیں ہیں ان پر خود

قرآن و حدیث سے امام کے طریق کار پر استخراج کرتا ہے۔

مثلاً، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ مجتہد منتجب کو

مجتہد مقید بھی کہتے ہیں۔ ایسے حضرات نہایت کثرت سے پائے جاتے

ہیں، اور کبھی کبھی کسی فرعی مسئلہ میں امام سے مختلف بھی ہو جاتے

ہیں اور ان کے قول پر فتویٰ بھی ہو جاتا ہے۔

جو نہ اصول کی مخالفت کر سکتا

ہے اور نہ فرع کی، لیکن نئے مسائل

مجتہد فی المسائل

میں اسی سابقہ قاعدہ کے مطابق استخراج و استنباط کرتا ہے ،
اس زمرہ میں خصاف شمس الائمہ حلوائی ، شری ، بنوری ، کرخی ،
طحاوی ، قاضی خان وغیرہ ہیں کہ یہ لوگ اصول و فروع کی مہارت
کی استطاعت نہیں رکھتے ، بلکہ سابقہ قوانین پر مسائل استنباط
کرتے ہیں

اجتہاد میں خطا اور صواب

مجتہد اپنے اجتہاد میں امکان بھر کوشش کر لینے کے بعد کبھی راہ
صواب پاتا ہے اور کبھی اس کی کوشش رائیگان جاتی ہے ۔ لیکن
جہاں تک مسائل کی تفتیش و تحقیق کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ اس نے
کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ۔ مجتہد کو اگر اس نے عند اللہ اجتہاد
کیا تو دو گنا اجر ملتا ہے اور اگر اجتہاد عند اللہ غلط ہے تو اس
کی سعی و کوشش کا اجر ملے گا ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی روایت ہے :-

عن ابن مسعود رضی	حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ عنہ فی المفوضۃ	یہ ایسی عورت کے باب میں فتویٰ منقول
وہی الی مات عنہا	ہے کہ جسکے شوہر کا انتقال خلوت صحیحہ
زوجہا قبل الدخول	سے قبل ہو گیا ہو اور مہر کی مقدار مقرر

بہاؤ لم یسیر لہا، نہ کی گئی ہو۔ آپ نے فرمایا:-
 مہر فسل عنها فقال، کہ اپنے طور پر سوچ بچار کرتا
 اجتہد براحتی فان اصبحت ہوں، اگر راہ صواب ملے تو اللہ
 فمن اللہ تعالیٰ وان کی طرف سے ہے اور اگر غلطی ہو
 اخطأت فمن ومن تو اس کا تعلق میرے نفس سے ہے
 الشیطان بہا مہر مثل اور شیطان سے ہے۔ اس عورت کو
 نسائها لا وکس ولا اتنا مہر ملے گا، جتنا کہ اس جیسی
 شطط۔ دوسری عورتوں کو عموماً ملتا ہے نہ

کبھی نہ زیادتی۔

اس اثر سے صراحت سے معلوم ہو گیا کہ مجتہد کو اپنی پوری
 کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ
 بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے
 جب صحابہ کرامؓ موجود تھے۔ لیکن کسی صحابیؓ نے اس سے اختلاف
 نہیں کیا اور اس اجماع ہو گیا کہ مجتہد غلطی ہو سکتا ہے۔ دوسری
 روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے فرمایا، کہ یہ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ اگر

علیٰ انک ان اصبت تمہیں براہ صواب مل گئی تو دس
فلک عشر حسنات و نیکیاں ہیں اور اگر غلطی ہو گئی تو
ان اخطات فلک حسنة " ایک نیکی ہے۔ "

اور اس پر جمہور کا اتفاق ہے ہی کہ مجتہد مصیب کے لئے دو
اجرا اور مجتہد مخطی کے لئے ایک اجر ہے۔ اس حدیث کے علاوہ
خود قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
نے فیصلہ میں بکریاں کاشت کار کو دیدی تھیں، اور حضرت سلیمان
علیہ السلام نے بکریاں کاشت کار کو دے دیں۔ بایں شرط کہ وہ
ان بکریوں کی نسل سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی چرواہے کو دیدی
کہ جب کھیتی اپنے حال پر آجائے گی تو زمین، زمین کے مالک
کو اور بکریاں چرواہے کو دے دی جائیں گی۔ ان کے متعلق
باری تعالیٰ نے فرمایا:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّاتَيْنَا حَكَمًا وَعِلْمًا (سورہ انبیاء)
" سو ہم نے اس فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو دی اور یوں ہم نے دونوں
کو حکمت و علم عطا فرمایا تھا۔ "

آیت کریمہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ علم و حکمت کی نعمت
میں تو دونوں بہرور تھے، لیکن ایک نے غلطی کی اور دوسرے
نے ٹھیک کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے اور

مصیب۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ آخر مجتہدین میں باہم دگر اختلاف کیوں ہوتا ہے ؟ اس کے لئے ذیل کی باتوں پر غور فرمائیے :

اولاً۔ ہر مجتہد کے پیش نظر قرآن و حدیث آثار و اقوال ہوتے ہیں، انہیں پر مسائل کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے، لیکن کسی مجتہد کی نظر میں کوئی حدیث راجح ہوئی ہے اور دوسرے کو دوسری۔

قصاص کے سلسلہ میں حضرات ائمہ میں باہم دگر اختلاف

ہے۔ آیت کریمہ ہے : الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْإِنْثَى

بِالْإِنْثَى۔ بعض ائمہ اس آیت سے اس طرف گئے ہیں، کہ عبد

سے مقابلہ میں حر قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں حضرت امام

ابو حنیفہؒ کا استدلال ہے۔ وہ یہ ہے کہ نفس کے بدلے میں نفس

قتل کیا جائے گا، آزاد ہو کہ غلام، مذکر ہو کہ مؤنث۔ کیونکہ باری

تعالیٰ کا ارشاد ہے : وَكُنْتُمْ عَلَيَّهِمْ فِيمَا اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

جو احکام الہی سابقہ کتابوں میں نازل ہوئے ہیں ان کے متعلق یہ

اتفاق ہے کہ جب ان کی حکایت قرآن و سنت کی زبان سے پایہ ثبوت

تک پہنچ جائے تو وہ واجب الاتباع ہے۔

ثانیاً۔ ایک مجتہد کو ایک حدیث پہنچی، لیکن دوسرے

مجتہد تک وہ حدیث نہیں پہنچ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہارون

الرشید نے یہ چاہا کہ موطا امام مالکؒ کو ملک کا دستور قرار دیکر

اس کی نقلیں پوری قلمرو میں بھیج کر لوگوں کو اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے تو حضرت امام مالکؒ نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا تھا کہ صحابہ کرامؓ مختلف علاقوں تک جا چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکی ہیں، کیا ضروری ہے کہ موطا میں ان سب کا احاطہ ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ امامؓ پر ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر بعد کے آنے والے یہ حرکتیں نہ کرتے، کہ شافعی ہر شخص کو شافعی المسک بننے پر مجبور کرے یا حنفی ساری دنیا کہ یہ چاہے کہ حنفی ہو جائے۔ تو تاریخ اسلام کسی اور طریقہ سے مرتب ہوتی۔

ثالثاً۔ الفاظ کی تشریح و مراد میں اختلاف اور اپنے اصل کے مطابق استخراج مسائل، اس کی مثال میں قزو کے مسئلہ کو پیش کیا جاسکتا ہے کہ اس سے حیض بھی مراد لیا گیا ہے اور دو حیضوں کے درمیان کا وقفہ بھی۔

مسائل اجتہاد پر

اصول فقہ کی کتابوں میں جو مسائل مذکور ہیں، وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ لغات عرب کا استقرائی طور پر مطالعہ کیا گیا ہے، مثلاً: خاص، عام وغیرہ۔ جس طرح ایک لغت

والا یہ کہتا ہے: کہ یہ اسم نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ علم ہے، یہ جنس ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ اس قسم میں کسی قسم کا اختلاف نظر نہیں آتا۔ لیکن دوسری قسم میں اختلاف نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دوسری قسم کا تعلق ذہن و عقل سے ہے اور عقل اپنے فہم و استنباط میں کبھی یکساں نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک عربی کی معری کتاب دیدیں، اور چند سطریں پڑھنے کی درخواست کریں، یقینی بات ہے اسے جس لفظ کے اعراب پر شبہ ہوگا اسے قرائن سے پڑھنے کی کوشش کرے گا اور جو حرکت زیادہ صحیح نظر آئے گا اسے اختیار کرے گا۔ بالکل اسی طرح ائمہ مجتہدین کے سامنے مختلف احادیث تھیں، ہر ایک نے اپنی فہم و فراست اور قوت اجتہاد صرف کر کے احادیث میں تطبیق دی، جو حدیث جن معانی میں جس مجتہد کی سمجھ میں آئی اس نے وہی اختیار کیا۔

ان مجتہدین کے بعد جب دوسری نسل سامنے آئی تو اسی کے ساتھ نئے نئے مسائل بھی سامنے آئے جن پر سلف صالحین نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی تھی، چونکہ ضرورت سامنے تھی۔ انہیں اصول پر انہوں نے بھی استخراج و استنباط شروع کر دیا۔ ان کے بعد آنے والے علماء نے ان اصول و ضوابط کو کتابی شکل میں مرتب

کر دیا تاکہ بعد میں آنے والی نسل کے لئے یہ مددگار طریق کار
 رہبری کر سکے۔ ان حضرات نے احادیث کی چھان بین میں کسی
 قسم کی فروگزاشت نہیں کی، اس ذیل میں روایات کی صحت
 ضعیف، حسن وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ
 رواۃ کے حالات شرح و بسط کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیئے
 یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آجانی چاہیئے کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول دو معنی رکھتا ہے، ایک اس کی لفظی
 حیثیت ہے اور ایک معنوی۔ مجتہد بھی جب اجتہاد کر لگا تو
 اس کے دونوں پہلوؤں پر نظر ہوگی اور اس بناء پر مجتہدین میں
 باہمی اختلاف ہوگا، اگر حکم کی علت معلوم ہو جائے تو اختلاف کا
 کوئی محل نہیں۔ لیکن اگر علت معلوم نہ ہو تو پھر اختلاف لا بدی ہے۔
 ایسے حالات میں مجتہد کو مسئلہ کی جس صورت پر اطمینان ہو گیا ہے وہ
 اسی پر عمل کرے گا۔ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد
 ہے: "مَنْ قَتَلَ عَبْدًا اَوْ قَتَلْنَاكَ وَمَنْ جَدَّ عَبْدًا اَجِدَّ عَنَاءَ"
 جمہور نے اس کے الفاظ پر اس کو محمول نہیں کیا بلکہ سیاست پر
 محمول کیا۔ چنانچہ داؤد ظاسری سے علاوہ اس پر اور کسی امام کا فتویٰ
 نہیں ہے، یا بالکل اسی طرح کی اندھیری رات میں سمت قبلہ مشتبہ
 ہو جائے تو اندازہ لگانے کی اجازت ہے اور اندازے کے بعد جس سمت

پر اطمینان ہو جائے اسی پر عمل واجب ہے۔

اگر دو مجتہدین نے کسی مسئلہ میں دو رائیں پیش کیں اور ان کے پاس ثبوت میں احادیث صحیحہ موجود ہیں تو دونوں کا مختار مسلک اپنی جگہ پر صحیح ہے جب تک کہ اس پر کوئی نقیض نہ آجائے۔

اکمہ اجتہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

کسی بھی امام نے قرآن و حدیث ترک کر کے اپنی رائے پیش کرنے کی جرأت نہیں کی ہے اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی صداقت و طہارت پر ان کا پورا عصر شہادت دے رہا ہو۔ یہ لوگ خود کیا کہتے ہیں، غور سے سنئے :

حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی رائے سے بچو، خواہ انہوں نے کتنے ہی سلیقہ سے پیش کی ہو۔ اور جس شخص کو میرے کلام کی دلیل معلوم نہ ہو اسے فتویٰ دینا حرام ہے اور اگر میری رائے قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کرو۔

حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں : لوگوں کی رائے سے بچو، قرآن و سنت پر عمل کرو۔ اگر تمہیں کسی چیز کے معنی معلوم نہ ہوں تو علماء سے دریافت کر لو۔ آپس میں دین کے بارے میں نہ جھگڑو۔

کہ یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں، کہ اگر میری کوئی بات صحیح ہے
آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشاد کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مقدس پر عمل کرو۔ حضرت امام
شافعیؒ صحابہؓ و تابعینؓ کا حد درجہ ادب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں،
صحابہؓ ہم سے بڑے ہیں، اُن کا علم، اجتہاد، تقویٰ، عقل غرضیکہ
ہر چیز ہم سے بلند ہے۔ اور تو اور جب حضرت امام ابو حنیفہؒ کے
مزار پر حاضر ہوئے تو ادب کی وجہ سے انہیں کے مسلک کے مطابق
نماز ادا کی۔

اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے رائے کی مذمت کی ہے
جبکہ وہ خلاف شرع ہو۔ کسی بھی امامؒ کا مسلک شرع کے خلاف
نہیں ہے، بلکہ تمام دلائل قرآن و حدیث ہی کے گرد گھومتی ہیں۔
ہر مسلک طریق ہدایت ہے برسرِ حق ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ

تاج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے باب میں علماء متقدمین و
متأخرین اُن کے علم و فضل، تقویٰ و دیانت اور وقت نظر پر

متفق ہیں کہ امام صاحب نے کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت
 کے خلاف نہیں فرمایا۔ اب اگر کوئی اُن کو قیاس پرست کہتا ہے
 تو اس کی کوتاہ نظر سی کے ماتم کی بجائے اور کیا ہو سکتا ہے،
 جبکہ خود انہوں نے صاف اس کی تشریح کر دی ہے، کہ میں
 اولاً کتاب اللہ کو لیتا ہوں پھر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم سے مسائل کا استخراج کرتا ہوں، اگر سنت رسول صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے وہ مسئلہ نہ ملا تو صحابہ کرام رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین کے فتوؤں پر عمل کرتا ہوں، اس کے بعد اگر
 ہر چیز خاموش نظر آتی ہے تو اپنے اجتہاد سے کلام لیتا ہوں۔
 حاشا وکلا! اس قول کے باوجود امام صاحب پر مجر و قیاسی کا
 الزام لگایا جاسکتا ہے۔ کیا انہیں قرآن و سنت سے زیادہ اپنی
 رائے عزیز ہو سکتی ہے۔ امام صاحب تو پھر بھی اک مقام بلند
 رکھتے ہیں، کیا ہم میں اور آپ میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو
 اپنی بات کی پرچ کرے اور قرآن و سنت کو پس پشت ڈالے۔
 سبکی طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں: کہ طالب علم کے لئے مناسب
 ہے کہ وہ اپنی زندگی کا نصب العین ادب و احترام کو بنائے اور
 ائمہ مجتہدین سے اقوال سے باب میں کسی واضح دلیل سے بغیر کشتائی
 نہ: طالب علم سے مراد آجکا پیشہ ور طالب علم نہیں بلکہ وہ مومن مراد ہے جسے طلب حق ہو

نہ کرے۔ اگر تاویل حسن اور عمدگی ظن پر قدرت ہو تو کوئی مانے
 قائم کر سکتے ہو، ورنہ انہیں جوں کا توں چھوڑ دو۔ اہم اس
 شورہ نشینی اور بدظنی کا ارتکاب نہ کرو، یہ معاملات ان کے آپس
 کے معاملات ہیں۔ جانتے ہو کہ فرق مراتب نہ کرنا زندقہ کا باعث
 ہوتا ہے۔ ”گرفرق مراتب نہ کنی زندیقی“

اس سلسلہ میں اس وقت حافظ مرحوم کی نصیحت بہت بہتر ہے:
 نصیحت گوش کن جاناکہ از جاں دوست دارند
 جو انان سعادتمند پسند پیر و انارا

تمہارا مقام جو کچھ ہے وہ تحسین ہے۔ میرے نزدیک تو طالب علم
 کی فوز و فلاح اسی پر منحصر ہے کہ جو اقوال میں غور و خوض
 کرتا رہے وہ راہ صواب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ع

داوی عشق بے دور و دراز ست ولے
 طے شود جادہ صد سالہ باہے گاہے
 در طلب کوش مرہ دامن امید ز دست
 دو لے ہست کہ یا بجی سر راہے گاہے

اختلاف حدیث !

اگر نظر بظاہر ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف واقع

ہو رہی ہو، تو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ واقعہ مناقض ہے بلکہ اس کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

اولاً۔ ایک حدیث مثلاً: وجوب کے لئے ہوگی اور دوسری استحباب کے لئے ہوگی۔

ثانیاً۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک منسوخ ہے۔ کیونکہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام میں تناقض و تضاد محال ہے۔ مثلاً: ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث: مس ذکر اور حل ہوا لبضعة ہنگ "یہ دونوں احادیث متعارض ہیں، تو یہ سرتاسر غلط ہے کیونکہ ایک کا تعلق متقین سے ہے اور دوسرے کا تعلق عوام سے ہے یا بالفاظ دیگر ایک حدیث قصد و ارادہ پر اور دوسری حدیث بے اختیاری پر محمول ہے۔

مذہبِ اربعہ !

چاروں مذاہب کے نام سے جو مسلک اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ یا لوگ ان سے منسوب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل سمجھنا چاہیئے۔ ورنہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ امت کو کس تباہ کن مرحلہ سے گزرنا پڑتا، ان سے اعراض کی صورت میں جو

خوابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے چند ایک ہیں :

اول - یہ کہ اُمت نے سلف صالحین کی معرفت شریعت پر اعتماد کرتے ہوئے ایک ہی کلمہ پر اتفاق کر لیا۔ تابعین نے صحابہ کرام کی معرفت شریعت پر لبیک کہا اور اس پورا پورا اعتماد کیا۔ اس کے بعد تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا۔ اس طرح ہر عہد میں لوگوں نے اپنے سے پہلے علماء پر اعتماد کیا، عقل کا بھی تقاضا یہی تھا کہ مستقبل کی تعمیر کرتے وقت ماضی کی تابناک قدروں کو بطور سنگ میل سامنے رکھا جائے۔ شریعت نقل و استنباط کے بغیر کس طرح پہچانی جاسکتی ہے، نقل کے لئے ضروری ہے کہ ماقبل کی روایات میں اتصال ہو۔ استنباط کے لئے ضروری ہے کہ متقدمین کے مذہب سے پوری واقفیت ہو، تاکہ جس راہ پر وہ چل چکے ہیں اس کے خلاف قدم نہ پڑ جائے اور اس طرح اُمت کی اجتماعیت اک خواب پریشان ہو کر نہ رہ جائے۔ پھر انہیں مذاہب کو بنا قرار دے کر ان سے زندگی کے ہر موڑ پر مدد لی جائے، کیونکہ شرعی مسائل ہی نہیں بلکہ تمام علوم اور صنعتوں کا بھی حال ہے کہ زندگی ماضی کے تجربات ہوتے ہیں۔ گذشتہ لوگوں کے آثار و اقوال ہوتے ہیں، ہدایات ہوتی ہیں اور انسان کی اپنی اخاذ طبیعت ہوتی ہے، اس سلسلہ میں خود زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ زندگی

اچانک زمین کی پستیوں سے نہیں اُبھرتی، آسمان کی بلند یوں سے نہیں اُترتی۔ بلکہ جو کچھ روزِ کسی کی انگلی تمام کر چلتی ہے پھر اس کو وراثت کے آداب و آئین خود میں سمونے پڑتے ہیں، پھر ان میں مہارت حاصل کی جاتی ہے تب کہیں جا کر انسان انسان بنتا ہے، کچھ لوگ اسی منزل پر رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ماضی کی ودیختوں کو خود میں سمو کر مستقبل کے پرچم بردار بن جاتے ہیں۔ بہر حال ماضی ایک ورثہ نہیں بلکہ زندگی کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ جس زندگی میں ماضی کی صلاحِ قدروں سے بغاوت ہے وہ زندگی جنون و جرم ہے۔

جب ہمیں اقوالِ سلف پر اعتماد ہو گیا تو ہمارے لئے ضرور ملے کہ ہم نے جن اقوال کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیا ہے وہ صحیح الاسناد ہوں یا ان مشہور کتابوں میں مدون ہوں جن میں مجملات کی تشریح راجح کی وجہ ترمیم اور احکام کی علتیں بیان کر دی گئی ہوں، ورنہ اعتمادِ صحیح نہ ہو گا۔ یہ تمام شرطیں انہیں چاروں مذاہب میں ملتی ہیں۔

ثانیاً۔ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے: "اتبعوا سواد الاعظم" یعنی: اُمت کی اکثریت کا ساتھ دو۔ اسی ارشادِ مبارک پر عمل کرنے کی صورت کیا ہو

گی۔ آج جبکہ مذاہبِ اربعہ کے علاوہ کوئی مسلک باقی نہیں رہ گیا تو پھر کس پر عمل ہو گا، آج کوئی نہیں بنا سکتا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا مسلک مکمل کیا تھا۔ متفرق و منتشر کچھ اجزاء ضرور ملتے ہیں، ان اجزاء کو آپ علمی ورثہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان پر کسی کی زندگی تعمیر ہو یہ محال ہے ایسی صورت میں ان مذاہب میں سے جس کی طرف طبیعت مائل ہو اسکی اختیار کر لیا جائے اور اسی پر عمل سوادِ اعظم پر عمل ہو گا۔

ثالثاً۔ زمانہ گزرتا گیا، خیر القرون سے بہت بعد ہو گیا۔ حیاتِ نبویؐ کا غلبہ ہوا، ہوس رانیوں کا عام طور پر مظاہرہ ہونے لگا۔ خصوصاً یہ خرابیاں چھٹی صدی ہجری میں پیدا ہو چکی تھیں اور آج چودھویں صدی تک اپنا ہاتھ بڑھا چکی ہیں، بدعتوں کا ایک سیلاب تند ہے، اغراض و مقاصد کا تختہ ماتحت ہے۔ مذہب ایک آماجگاہِ ہوس ہے۔ آج اتنا اعتماد کسی صورت پر بھی ممکن نہیں جتنا آج سے پہلے تھا۔ آج ہر شخص چند حرفی نحوی قواعد کے سرمایہ پر اجتہاد کا غوغا بلند کر دیتا ہے، ایسے وقت میں اگر تقلید کو ضروری نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے؟ ہر مجتہد خود کو مجتہد کہتا ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو واقعی اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جمہورِ علماء کا اتفاق ہے کہ جس کو قرآن و سنت سے

واقفیت نہ ہو اس پر تقلید واجب ہے۔

اجتہاد چوتھی صدی ہجری کے شروع سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس صدی کے بعد جتنے بڑے بڑے محقق علماء آئے سب نے تقلید کی لیکن اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک جگہ مرکز علم تھا۔ اس سلسلہ میں بے اختیار حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کا واقعہ یاد آ رہا ہے :

مسجد چھتہ، جو ایک تاریخی جگہ ہے۔ اس میں مولانا نانوتویؒ کا قیام تھا، ایک صاحب جو بزرگم خولیش مدعی اجتہاد تھے بطور خاص حضرت والا سے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، مولانا کی وسعت معلومات اور نظر کی گہرائی و گیرائی دیکھ کر اس شخص نے کہا: "حیرت ہے آپ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی تقلید فرماتے ہیں۔" مولانا نے برجستہ فرمایا: مجھ سے زیادہ باعث حیرت تو آپ ہیں کہ بایں جہالت و بے مغزی مدعی اجتہاد ہیں۔"

آج کی بدستی کا تو یہ حال ہے کہ ان مجتہدین میں سے کسی سے دو آئینوں یا حدیثوں کے مابین تعارض کے دفعہ کی صورت پوچھی جائے تو سارا اجتہاد کا فوراً ہو جائے اس کے باوجود انہیں تقلید گوارا نہیں۔ اگر یہ تقلید نہ بھی تسلیم کریں تو کیا ان کے

مقام بلند میں کوئی کمی آجائے گی۔ چودھویں کا چاند اپنی تمام
تابناکیوں کے ساتھ ساتھ جلوہ فگن ہو رہا ہے اگر کوئی اس سے
لگا ہیں پھیرنا چاہیے تو پھیر لے مگر چاند پھر چاند ہے۔

ائمہ اربعہ کے بعد

ائمہ کے بعد اگر کسی نے مطلق اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے تو
وہ طبری ہیں، ان کے علاوہ اور کسی شخص نے اس اہم کام کی
جرات نہیں کی، اور کتنا بھی تو کیسے کرتا؟ بعض حضرات کا قول
ہے: کہ باری تعالیٰ نے جس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا اس
نے ان مذاہب میں سے کسی کو اپنا لیا اور اس کا متبع ہو گیا، ان
ائمہ حضرات کے مذاہب پر روایت متصل آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ وسلم کے اعمال و افعال ہیں۔ آپ کے خلاف کسی بھی رائے کی
جرات نہیں کر سکتے تھے۔

عہد صحابہؓ میں فقہ !

عہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں فقہی احکام
مدون صورت میں موجود نہ تھے، نہ انہیں اس کی ضرورت تھی۔ پہلی
وجہ تو یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم منظر

کے سامنے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا بارگاہ رسالت میں لیکر
حاضر ہوئے۔ مجتہدین کی طرح ارکان، شروط، آداب وغیرہ کے متعلق
اس قدر توجہ نہ تھی بلکہ جو عمل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کرتے ہوئے دیکھتے خود بھی اسی پر عمل کرتے۔ آپ جس طرح وضو
فرماتے، صحابہؓ بھی اسی طرح کرتے۔ اسی طرح ہر مسئلہ کو قیاس
کر لیجئے۔ آپ نے کبھی یہ بیان نہیں فرمایا: کہ وضو کے قرآن چھ میں
الم شافعیؒ، یا چائے میں الم ابوحنیفہؒ۔ بلکہ صحابہؓ یہ سوال ہی
بہت کم کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں نے اصحاب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر لوگ نہیں دیکھے
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کل تیرہ مسائل
پوچھے ہیں، جن میں قرآن میں: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيصِ**
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، **يَسْأَلُونَكَ**
عَنِ الْاِهْلِهِ، موجود ہیں۔ آپ سے غیر مفید سوالات نہیں کرتے
بلکہ حسب ضرورت استفسار کرتے، آپ اس کا جواب دے دیتے۔
مقامات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
میں آتے تو آپ ان فیصلہ فرمادیتے، لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے
دیکھتے تو آپ ہمت افزائی فرماتے۔ جب کوئی ناشائستہ عمل دیکھتے

تو ناپسند فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب کسی مسئلہ کے باب میں احادیث معلوم نہ ہوتے تو اور لوگوں سے سوال کر لیتے، صحابہؓ کو بالخصوص اسی لئے جمع فرماتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ دادی (جدہ) کی میراث پوچھی گئی، فرمایا: اس سلسلہ میں میں کوئی حدیث آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی۔ پھر ظہر کی نماز ادا کر کے اعلان فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کسی کو جدہ کی میراث کے متعلق کیا کوئی حدیث معلوم ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: مجھے معلوم ہے، فرمایا: کس قدر؟ عرض کیا: چھٹا (۱/۶) حصہ۔ پوچھا: اور کسی کو معلوم ہے؟ تو محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹا حصہ دلوادیا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی رہا۔ سے عجیب واقعہ اس سلسلہ میں اس وقت پیش آیا، جب حضرت عمرؓ نے مسجد نبویؐ میں اضافہ کرنا چاہا، کیونکہ دائرہ اسلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود تھی:

مَنْ فَنِيَ مَسْجِدًا لِلَّهِ نَبِيُّ اللَّهِ لَهُ دَارٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ

کہا قال " اس سلسلہ میں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد شریف کے قرب و جوار کے مکان والوں کو تین باتوں کا اختیار دیا، یا یہ کہ وہ قیمت لے لیں، یا بدلہ میں زمین لے لیں یا مسلمانوں کے لئے ایثار کریں۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں باتوں سے انکار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے فرمایا: کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے ایک حدیث بیان کروں: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کرنی چاہی تو اس کے مربع شکل میں لانے کے لئے ایک مکان کو بیچ سے ہٹانا پڑنا تھا، مکان والا اس پر راضی نہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بذریعہ طاقت مکان لے لیا۔ فوراً وحی ہوئی: کہ "میں ایسے مسجد سے خوش نہیں ہوں جس میں ایسی زمین شامل ہو۔" حضرت داؤد جناب باری میں توبہ و استغفار کی تو توبہ قبول ہو گئی، مگر یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی تعمیر تمہارے ہاتھوں مکمل نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں یہ تعمیر تکمیل پزیر ہوئی۔"

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سنکر بہت مترو

ہونے اور سابقہ اقدام واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا و رغبت مکان وقف کر دیا۔ (مفہوم)
 عہد نبوت اختتام کو پہنچا، اسلام کو فروغ حاصل ہوا، صحابہؓ نے متفرق شہروں کا رخ کیا، نئے نئے مسائل سامنے آئے، لوگوں نے استفسار کیا تو جو کچھ انہوں نے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا بیان کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صادر نہ ہوئی تھی تو اس کے متعلق فیضان نبوت سے اجتہاد کیا، اختلاف نظر کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے۔ اس کی چند صورتیں تھیں :

اولاً۔ صحابہؓ نے جو عمل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھا اس پر بعض نے ثواب سمجھ کر عمل کیا، بعض نے مباح سمجھا۔ مثلاً: مثال کے طور پر طواف میں رمل کا مسئلہ ہے جمہور کے نزدیک سنت ہے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رمل سے مقصد صرف کفار کو اہل اسلام کی طاقت دکھانا تھی۔

ثانیاً۔ اندازہ کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ آپؐ نے حج فرمایا، تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو متمتع سمجھا، کسی نے قارن کہا اور کسی نے مفرد۔

ثالثاً۔ سہو و نسیان کی وجہ اختلاف ہوا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہِ رجب میں عمرہ کیا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا: ابن عمرؓ کو سہو ہو گیا۔

رابعاً۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی واقعہ کو لوگوں نے مختلف طور پر ضبط کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے: کہ جب میت پر اس کے گھر والے روتے ہیں تو اس پر عذاب ہوتا ہے۔ "حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: کہ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودیہ کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے تو گھر والے رو رہے تھے آپؐ نے فرمایا: کہ اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں۔" اس سے ابن عمرؓ نے یہ سمجھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔

خامساً۔ احکام کی علتوں کے باب میں اختلاف ہو، جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ دیکھ کر قیام فرمایا۔ بعض نے کہا کہ ملائکہ کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیئے خواہ جنازہ مسلمان کا ہو یا کافر کا، بعض نے کہا کہ موت کے ڈر سے کھڑا ہو جانا چاہیئے کافر و مسلمان کے جنازہ میں کوئی تخصیص

نہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا: کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، پھر دوسری بار آپ کھڑے نہیں ہوئے اور قیام صرف مسلمان کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔

سادسا — دور وایتوں میں تطبیق دینے کی صورت میں اختلاف ہو۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں متعہ کی رخصت دے دی تھی پھر اس کی حمانعت فرمادی، عام او طاس میں پھر اس کی اجازت مل گئی۔ عام او طاس کے بعد پھر آپ نے حمانعت فرمادی۔ اس واقعہ کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت متعہ جائز ہے اور حکم اپنی جگہ پر بحالہ باقی ہے۔ جمہور کا فیصلہ ہے کہ رخصت مباح تھی لیکن بعد میں حمانعت ہو گئی اس لئے منسوخ ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا کے وقت استقبال قبلہ سے منع فرمایا، بعض حضرات نے اس حکم کو عام قرار دیا اور غیر منسوخ کہا۔ ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے ایک سال پہلے دیکھا گیا کہ استقبال قبلہ کر کے استنجا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ استدبار قبلہ کر کے استنجا کیا۔ یہ دو مختلف اعمال ہیں ان میں کچھ لوگوں نے

تطبیق دیتے ہوئے کہا: کہ میدان میں استقبالِ قبلہ اور استدبار دونوں ناجائز ہیں، لیکن بیت الخلا میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ حکم صریح ہے اس لئے اس میں نسخ اور تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔

سابعاً — کسی صحابیؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی فتویٰ سنا یا کسی مقدمہ کا فیصلہ سنا، لیکن دوسرے نے نہیں سنا۔ معاملہ پیش آنے پر اس اجتہاد سے کام لیا۔ اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔

کبھی اجتہاد حدیث کے موافق ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ گزرا ہے۔ اس فتویٰ کے بعد حضرت معقل بن سنانؓ کھڑے ہوئے اور کہا: کہ "میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بزواج بنت واشتی کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا تھا۔" حضرت ابن عباسؓ کو اپنے اس موافق سنت فیصلہ پر حد درجہ مسرت ہوئی۔ (نسائی)

دوسرے یہ کہ اجتہاد سے صحابیؓ رجوع کرے۔ مثلاً: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب تھا کہ جو شخص روزہ میں جنبی ہو گیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، جب انہیں ازواجِ مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہن کے مذہب کا پتہ چلا تو انہوں نے رجوع کر لیا۔

تیسرے یہ کہ اُن تک کوئی حدیث نہ پہنچی۔ مثلاً: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: کہ عورتیں نہلاتے وقت اپنی جوٹیاں کھول لیا کرے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا: کہ ابن عمرؓ پر تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو چوٹی کھولنے کا حکم دیتے ہیں، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ سر منڈالیں۔ میں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔

چونکہ صحابہؓ میں اختلافِ مذہب تھا، اُن کے بعد تابعینؒ کو جو مذہب پسند آیا اور آسان معلوم ہوا اُس پر عمل شروع کر دیا۔ دوسرے مذاہب خواہ وہ کبار صحابہؓ کا ہی کیوں نہ ہو نظر انداز کر دیا۔ ہر شہر میں اساتینِ علم پیدا ہو گئے۔ مدینہ منورہ سعید ابن المسیب، سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ، مکہ میں عطاء بن ابی رباح اور نہری، بصرہ میں حسن بصریؓ، کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبیؓ، یمن میں طاؤس ابن کيسان اور شام میں مکحولؓ جیسے حضرات موجود تھے جنہم (اللہ جمیعہ)

پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو تدوینِ مسائل کی طرف لگادیا انہوں نے وضو، غسل، نماز، نکاح، بیع وغیرہ کے مسائل جمع کئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث نقل کئے، فتویٰ جمع کئے اجتہاد کیا۔ کتاب و سنت، اقوال صحابہؓ اور ان کے آثار کو سامنے

رکھتے ہوئے صحابہؓ اور تابعینؓ کے طریق پر مسائل کا استنباط کیا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا کتاب و سنت میں تفحص و تلاش کے بعد اقوال صحابہؓ پر نظر ڈالی، ہر شہر کے آدمی اپنے یہاں کے مجتہد کے مسلک پر عمل کرنے لگے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سعید بن مسیبؓ کے مسلک پر عمل کیا۔ ان کا مسلک حضرت عثمانؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت زید بن ثابتؓ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے موافق ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت ابن مسعودؓ حضرت علی بن ابی طالبؓ، حضرت شعبیؓ اور حضرت ابراہیم نخعیؓ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے مسلک پر عمل کیا۔ لیکن اس میں بھی اختلاف پیدا ہوا اور فقہ کی باقاعدہ طور پر تدوین کی ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے حضرت امام مالکؒ کی اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ باقاعدہ طور پر فقہ کی تدوین کریں۔

امام ابو حنیفہؒ نے حضرت ابراہیم نخعیؓ کا اتباع کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق علوم اور استخراج کا خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ آپ کے اصحاب میں ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ خصوصیت سے قابل تذکرہ ہیں۔ ہارون رشید کے عہد میں امام ابو یوسفؒ کو قاضی القضاۃ کا عہدہ دیا گیا جس کی وجہ سے عراق، خراسان، ماوراء النہر کی علاقہ میں یہ مذہب کافی شائع ہو گیا، امام محمدؒ نے درس تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ موطا امام

مالکؒ پڑھا پھر وطن واپس آکر ہر مسئلہ کو اصحابِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب پر جانچا، جسکو صحابہؓ کے خلاف پایا کسی قسم کی تخریج ضعیف نظر آئی اسے ترک کر دیا اور خود ایک تصنیف کی جس میں امام صاحب کے اقوال اور آراء جمع کر دیئے جس کی وجہ سے متبعین نے اس کو بہت ذوق و شوق سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

جس وقت مذہب کا ظہور ہو رہا تھا، اصول و فروع کی ترتیب ہو رہی تھی اسی وقت حضرت امام شافعیؒ کی ولادت مسعود ہوئی، انہوں نے بھی علوم و معارف حاصل کئے، اصول فقہ مرتب کیا، کتابیں تصنیف کی فقہانے ان کے اصول پر استخراج و استنباط کے متبعین مختلف شہروں میں ہوتے گئے اور ان علوم کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ امام شافعیؒ نے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبلؒ کو ایک خط میں لکھا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث پہنچے اسے قبول کر لو اور اس سے پہلے جو کچھ ہم نے اور دوسروں نے کہا ہے اسے چھوڑ دو، حدیث کی حفاظت کرو۔

زکریا انصاریؒ فرماتے ہیں کہ اگر آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر اور مجتہدین کے اقوال ہمارے سامنے نہ ہوتے تو بلاہم کیسے کتاب و سنت سمجھ پاتے۔ اور اصل مجتہدین کے اقوال نصوص شارع ہیں اس کی تائید بھی علماء ہی کے قول سے ہوتی ہے۔ مثلاً: ایک شخص

نے چار رکعتیں چار سمت سے اجتہاد سے پڑھیں اس پر قضا نہیں ہے
 کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہی جہت صحیح ہے۔ اس کی تائید میں شرعی
 کہتے ہیں کہ مجتہدین حقیقتہً وارث انبیاء ہیں۔ انبیاء و رسل کے مراتب
 اتنے بلند و رفیع ہیں کہ ان کے وارث صرف مجتہدین ہو سکتے ہیں،
 آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باری تعالیٰ کے ارشاد کے ماتحت
 اجتہاد جائز قرار دیا۔ ارشادِ کربانی ہے :

وَلَوْ دَوَّاهُ الرِّسُولُ   اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کی
 وَالْحِ اُولٰٓئِیَ الْمُرْتَدِّیْنَ   طوفیادہ دارحضرات کی طرف لوٹنا دیتے
 الذِّیْنَ یَسْتَبْطِئُوْنَ   ہیں وہ بذریعہ استنباط اس بات کو سمجھ
 لیتے ہیں۔

استنباط و اجتہاد ایک تشریحی امر ہے لہذا ہر مجتہد تشریح سے لحاظ سے مصیبت سے
 یہاں سے معلوم ہوا کہ ائمہ مجتہدین کا کیا مقام ہے انہوں نے کتنی باندہ خدمت
 انجام دی ہے انہی تقلید خود ایک بلند ہے۔

تجھے ایک نسبت خاصہ تھو بندہ شمار سے۔ تیرا کام بیشہ گری نہیں ہے ہر اس شگستگی
 اگر دوسروں کی نہیں تو کم از کم ہمارے فہم سے ضرور بالاتر ہے کہ آج چند رسالے چند
 کتابیں تھو ہر اجتہاد دعویٰ کر بیٹھتے ہیں یونان، عراق، غزالی، رازی، سبکی و ترمذی
 جیسی بلند نظر رکھتا ہوں، معلوم ہوا کہ انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا۔ بڑائی کا راز بڑائی
 میں نہیں بلکہ بڑائی کے اعتراف میں منہر ہے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

ضمیمہ حصہ دوم

منقول از افاداتِ حضرت علامہ شاہ ابوالحسن
نید مجددی فاروقیؒ۔

حضرت امام الائمہ کی تعریف حضرات ائمہ کی زیانی

علامہ فقیہ قاضی ابو عبد اللہ حسین بن علی صیمری حنفی متوفی ۴۳۳ھ
نے اپنی کتاب "اخبار ابی حنیفہ و صحابہ میں لکھا ہے: کہ:
نصر بن علی جہضمیؒ نے کہا:

كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخَرَمِيِّ فَذَكَرَ
رَجُلٌ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ مِنْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا
أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرْقُ قُلُوبًا وَأَلَيْنِ أَفْئِدَةٌ - يُرِيدُ

اَقْوَاهُمْ اَنْ يَضَعُوهُمْ وَيَا جِى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَرْفَعَهُمْ ۝

حضرت عبداللہ بن داؤد خزرجی کے پاس ایک شخص نے حضرت ابو حنیفہؒ کو برا کہا۔ انہوں نے فرمایا: امام ابو حنیفہؒ اس حدیث کے مصداق ہو رہے ہیں جو ہم سے حضرت اعمشؒ نے ان سے حضرت مجاہدؒ نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس یمن کے لوگ آئیں گے ان کے دل رقیق اور نرم ہوں گے، لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو رفعت دے گا۔
عبداللہ بن داؤد نے کہا:

"لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ اِلْحٰى حَنِيفَةٍ اِلَّا اَحَدٌ رَّجُلَيْنِ اِمَّا حَاسِدٌ لِّعِلْمِهِ وَاِمَّا جَاهِلٌ بِالْعِلْمِ لَا يَعْرِفُ قَدْ رَحِمْتَنِيْ"
ابو حنیفہؒ پر رد و قدح کرنے والے، یا تو ان کے علم سے حسد کرنے والا ہے، یا علم کے مرتبہ سے جاہل ہے۔ وہ علم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہیں۔

"قَالَ أَبُو نَعِيْمٍ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ اَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعِلْمِ مَحْسُوْدٌ۔"

سفیان نے کہا: علم میں ابو حنیفہؒ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔
"قَالَ ثَابِتُ الزَّاهِدُ كَانَ الثَّوْرِيُّ اِذَا سُئِلَ عَنْ

مَسْأَلَةٍ دَقِيقَةٍ يَقُولُ مَا كَانَ أَحَدٌ يَحْسِنُ أَنْ يَسْأَلَ
فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَسَدُنَاهُ، ثُمَّ يَسْأَلُ
أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا يَقُولُ صَلَاحُهُ
فِيحْفَظُ الْجَوَابَ ثُمَّ يُفْتِي بِهِ -

ثابت زاید نے کہا: جب ثوریؒ سے کوئی دقیق مسئلہ پوچھا
جاتا تھا تو کہتے تھے، ایسے مسائل میں صحیح طور پر بولنے والا،
صرف ایک شخص تھا جس سے ہم نے حسد کیا، اور وہ پھر ابو حنیفہؒ
کے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کیا کہتے
تھے اور آپ اصحاب کے جواب کو یاد رکھتے تھے۔ اور اس پر فتویٰ
دیتے تھے۔

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ خَالِدٍ السَّمْتِيَّ
يَقُولُ كُنَّا بِنَجَالِسِ الْبَيْتِيِّ بِالْبَصْرَةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوفَةَ
جَالِسْنَا أَبَا حَنِيفَةَ فَايُنَ الْبَحْرُ مِنَ السَّوَاقِي - فَلَا يَقُولُ
أَحَدٌ يَذْكُرُهُ أَنَّهُ رَأَى مِثْلَهُ، مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ
كَلْفَةٌ وَكَانَ مُحْسُودًا -

علی بن مدینیؒ نے کہا، میں نے یوسف بن خالد سمیؒ سے سنا
کہ بصرہ میں ہم بیت بنی کے پاس بیٹھے تھے اور جب ہم کو فہ آئے اور
ابو حنیفہؒ سے پاس بیٹھے، کہاں سمندر اور کہاں پانی کی نالی جس

نے بھی اُن کو دیکھا ہے وہ یہ بات کہیں کہہ سکتا کہ اس نے ان کا
مثل دیکھا ہے۔ علم میں ان کے لئے کوئی دقت نہ تھی، اور نہ اُن
سے حسد کیا جاتا تھا۔“

”قَالَ مَسْعُورٌ، مَا أَحْسَدُ بِالْكُوفَةِ إِلَّا رَجُلَيْنِ - أَبَا
حَنِيفَةَ إِبْرَاهِيمَ وَالحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ لَذَاهِدٍ -“

مسعر کہتے ہیں: کوفہ میں دو آدمیوں سے مجھ کو رشک ہوتا ہے
فقہ کی وجہ سے ابو حنیفہؒ اور زہد کی وجہ سے حسن بن صالحؒ سے۔
”كَانَ بَيْحِيُّ بْنُ مُعِينٍ إِذَا ذَكَرَهُ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي أَبِي
حَنِيفَةَ يَقُولُ -“

(ترجمہ) ۱۔ حَسَدُ وَالْفَتَى إِذَا الْمَدِينَا لَوَاسِعِيَّةٍ

فَالْقَوْمُ أَخْذَادٌ لَهُ وَخُصُومٌ

۲۔ كَضَرِ ابْنِ الْحَسَنِ قُلْنَ يَوْجُوهَهَا

حَسَدًا وَبُغْضًا إِنَّهُ لَدَمِيمٌ

بیحیی بن معینؒ سے اگر حضرت امام ابو حنیفہؒ پر طعن کرنے
والے کا ذکر کیا جاتا تھا، تو وہ یہ دو شعر پڑھتے تھے:-

۱۔ جب اس جوان کے مرتبہ کو نہ پاسکے تو اس سے حد کرنے

لگے اور ساری قوم اس کی مخالف اور دشمن رہے۔

۲۔ جس طرح حسینہ کے چہرے کو دیکھ کر اس کی سونکھیں

حسد اور عداوت کی پنا پر کہتی ہیں کہ یہ بد صورت ہے۔
 صیمری نے حضرت ابو جعفر طحاویؒ کی کتاب سے نقل کیا
 ہے :- کہ،

”ایک شخص قاضی ابن شبرمہؒ کے پاس اپنا دعویٰ لے گیا،
 ابن شبرمہ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ وہ حضرت امام
 ابو حنیفہؒ کے پاس آیا اور اس سے واقعہ دعویٰ بیان کیا
 حضرت امام صاحبؒ نے کہا: یہ حکم خطا ہے اور ابو حنیفہؒ نے
 مسئلہ کی صحیح صورت لکھ کر اس شخص کو دی۔ وہ شخص آپ
 کی تحریر ابن شبرمہؒ کے پاس لے گیا، وہاں قاضی ابن ابی
 لیلیٰؒ بھی موجود تھے۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ
 مسئلہ کس نے لکھا ہے۔ لہذا وہ دونوں مسئلہ پڑھ کر خوش
 ہوئے اور شخص مذکور سے دریافت کیا کہ یہ تحریر کس کی ہے
 اس نے ابو حنیفہؒ کا نام لیا۔ چنانچہ ان دونوں اس واقعہ کو
 آپ کے ابتلا کا ذریعہ بنایا۔ اور ابو حنیفہؒ نے معلوم ہونے پر یہ شعر کہے:

۱۔ اِنْ يَحْسُدْ وَخِي فَاِنْخِي غَيْرَ لَمْ يَجِدْهُمْ

قَبْلِي مِنَ النَّاسِ اَهْلُ الْفَضْلِ فَقَدْ جِدُوا

۲۔ قَدَامِي وَبِهِمْ مَا بِي وَمَا بِهِمْ

وَمَاتَ اَكْثَرُنَا غِيْظًا يَمَّا يَجِدُ

ترجمہ ۱۔ اگر وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت سے اصحاب کمال سے حسد کیا جا چکا ہے۔

۲۔ ہمیشہ رہے مجھ سے جو مجھ میں ہے، اور ان میں (حاصل ہیں) جو ان میں ہے اور ہم میں سے اکثر اس غیظ کی وجہ سے جو ان میں سرچکے ہیں۔“

اسماعیل بن سالم نے بیان کیا کہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے سے سلسلہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کو (کوڑے) مارے گئے، اور آپ نے قبول نہیں کیا اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے پاس جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور حضرت ابو حنیفہؒ پر ترحم (رحمتہ اللہ علیہ) کرتے۔ اور یہ اس کے بعد جب کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو کوڑے (خلق قرآن سے سلسلہ میں) لگے۔

حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے :

”الرِّجَالُ فِي الدِّمِ سَوَاءٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَحْنُ فِي الْأَنَامِ وَالْبُلُوْحَى وَلَقَدْ ابْتُلِيَ الْوَحْنُفَةُ بِالضُّوْبِ عَلَى رَأْسِهِ بِالسَّيَاطِ فِي السَّجْنِ حَتَّى يَدْنُقَ إِلَيْهِ مِنَ الْحُكْمِ مَا يَرَى مَسَائِدَ نَافْسٍ عَلَيْهِ وَيُصْنَعُ لَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، فَصَبَرَ عَلَى

الَّذِي وَالصُّوبِ وَالسَّجْنِ لَطَلَبِ السَّلَامَةِ فِي دِينِهِ۔
 نام میں سب لوگ برابر ہیں، البتہ جب کوئی آفت لوگوں
 میں پڑتی ہے اور کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے (تو پتہ چلتا ہے)
 ابو حنیفہؒ پر آفت پڑی۔ آپ کے سر پر قید خانہ میں کوڑے مارے
 گئے، تاکہ آپ کو حکم کا وہ پروانہ دے دیا جائے جس کیلئے لوگ ایک
 دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعریف اللہ ہی کو
 ہے کہ آپ نے اس ذلت پر مار پر قید ہونے پر صبر کیا اور آپ
 اپنے دین کی سلامتی کے طالب رہے۔

قَالَ زَائِدٌ رَأَيْتُ تَحْتَ رَأْسِ سُفْيَانَ كِتَابًا
 يَنْظُرُ فِيهِ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي النَّظَرِ فِيهِ فَدَفَعَهُ
 إِلَيَّ فَإِذَا هُوَ كِتَابُ الرَّهْنِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْتُ
 لَهُ تَنْظُرُ فِي كُتُبِهِ، فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُمَا كُلُّهُمَا
 عِنْدِي مَجْتَمِعَةً أَنْظُرَ فِيهِمَا۔ مَا بَقِيَ فِي شَرْحِ
 الْعِلْمِ غَايَةٌ وَإِنَّمَا مَا نَصِيفُهُ۔

زائدؒ نے کہا، میں نے سفیانؒ کے سر کے نیچے ایک کتاب رکھی دیکھی
 جس کو وہ دیکھا کرتے تھے، میں نے اُن سے اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت
 طلب کی۔ انہوں نے وہ کتاب مجھ کو دی، وہ کتاب ابو حنیفہؒ کی کتاب
 الرهن تھی۔ میں نے اُن سے کہا، کیا تم اُن کی کتاب دیکھتے ہو؟

انہوں نے کہا: میری خواہش ہے کہ ان کی سب کتابیں میرے پاس جمع ہوں، علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے۔
لیکن ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔

”قَالَ حُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ حَنِيفَةَ
الَّذِينَ كَانُوا يَلْزَمُونَ الْحَلْفَةَ عَشْرَةَ وَكَانَ
الْحِفَاطُ لِلْفَقْرِ كَمَا يُحْفَظُ الْقُرْآنُ أَرْبَعَةً وَهُمْ
زُفَرُ بْنُ الْهَذِيلِ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي
وَأَسَدُ بْنُ عُمَرَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ
سُفْيَانَ كَانَ يَأْخُذُ الْفَقْرَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ
مِنْ قَوْلِ ابْنِ حَنِيفَةَ وَأَنَّهُ اسْتَعَانَ بِهِ
بِمَذْكَرِهِ عَلَى كِتَابِهِ هَذَا الَّذِي سَمَّاهُ الْجَامِعَ“

حسین بن حماد نے بیان کیا، کہ حضرت ابو حنیفہؒ کے
وہ اصحاب جو پابندی سے حلقہ میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان
میں فقہ کے ایسے حفاظ جس طرح قرآن مجید کے حفاظ ہوا کرتے
ہیں۔ چار افراد تھے اور وہ ۱) زفر بن الہذیلؒ، ۲) قاضی
ابو یوسف بن ابراہیمؒ، ۳) اسد بن عمرؒ اور ۴) علی بن
مسہرؒ تھے۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوریؒ نے علی
بن مسہرؒ کے مذکورہ سے اپنی کتاب ”الجامع“ کی تالیف میں مدد لی ہے۔

”قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
قَالَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ سُفْيَانَ مَا
يَقُولُ فِيهِ مُبَلِّغٌ مِنْهُ (كَانَ يَقُولُ) - ”هُوَ
حَدِيثٌ عَهْدٍ وَالْأُحْدَاثُ لَهُمْ حَدٌّ“ -
فَكَانَ إِذَا أَقْبَلَ قَالَ - هُوَ حَدِيثُ السَّيِّ -
قَالَ (وَكَانَ يَقُولُ سُفْيَانُ) ، يَكُمُ هُوَ النَّبِيُّ
الْكَبِيرُ سَنَّا مِنْهُ حَتَّى صَفَّرْنِي - ”وَلَا يَسْتَحِلُّ أَبُو
حَنِيفَةَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ حَدِيثُ
السَّيِّ -“

احمد نے کہا: کہ ابن سماعہ نے (قاضی) ابو یوسف سے نقل
کیا کہ امام ابو حنیفہؒ سے کوئی بیان کرنے والا جب سفیانؒ کی
کوئی بات کہتا تھا تو آپ فرماتے تھے: وہ نو عمر ہیں، اور نو عمروں
میں کچھ گرمی ہوتی ہے۔ اور جب سفیانؒ سامنے سے آتے تھے۔
آپ فرماتے تھے وہ نو عمر ہیں۔ سفیان ثوریؒ (جھنجھلا کر) کہہ دیا
کرتے تھے، یہ غیر عربی مجھ سے کتنا بڑا ہے کہ وہ مجھ کو چھوٹا بناتا
ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ لفظ حدیث السن (نو عمر) کے علاوہ
کچھ کہنے کو جائز نہیں رکھتے تھے۔

یہ عاجز کہتا ہے کہ امام ثوریؒ کی وفات ۱۶۱ھ میں ہوئی

ہے، اور اس وقت آپ کی عمر چھیالیس سال کی تھی۔ اس اعتبار سے آپ کی ولادت ۹۵ھ کی ہوئی اور آپ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے پندرہ سال چھوٹے ہوئے۔ حضرت ابوحنیفہ کی وفات کے بعد حضرت امام ثوریؒ کا دورِ کلاں سالی شروع ہوا اور خود ان کو محسوس ہو گیا کہ وہ اپنی جھجھلاہٹ میں قابلِ مواخذہ لفظ کہہ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلب گار ہوتے تھے۔ غفر اللہ لہ۔

”قَالَ أَبُو يَحْيَىٰ يَمَانِي حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ مَن نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الظَّهَارِ الْكَفَّارَةَ وَقَدْ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً لِأَنَّهُ قَالَ : ” وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا “ فَقَالَ أَقْيَاسٌ أَمْتُ -

حضرت ابو یحییٰ یمانیا نے ہم سے کہا کہ حضرت ابوحنیفہؒ نے شعبیؒ سے اور انہوں نے مسروقؒ سے روایت کی ہے کہ جس نے کسی گناہ کی نذر مانی اور وہ نذر پوری نہ کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ حضرت ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں نے شعبیؒ

سے کہا: کہ اللہ تعالیٰ نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ وہ (سورہ مجادلہ کی دوسری آیت مبارکہ میں) فرماتا ہے: "اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹ۔" علامہ شعبیؒ نے کہا: کیا تم قیاس کرنے والے ہو؟

"قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَرَدْتُ الْجَحَّ فَأَتَيْتُ
يُؤَبَّ أَوْدَعَةَ فَقَالَ بَلَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ
فَقِيَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَبُو حَنِيفَةَ يُحِبُّ حَجَّ فَإِنْ
لَقِيتَهُ فَأَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ
وَسَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ، رَأَيْتُ لَأَحَبُّ
أَبَا حَنِيفَةَ مِنْ أَجْلِ حُبِّهِ لَيُؤَبَّ -"

حماد بن زیدؒ نے کہا: میں نے حج کا ارادہ کیا اور میں ایوبؑ کے پاس آیا کہ ان سے رخصت لوں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا: کہ نیک مرد اہل کوفہ کے فقیہ حضرت امام ابو حنیفہؒ حج کر رہے ہیں اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، میرا سلام ان سے کہہ دو، ابو سلیمانؒ نے بیان کیا کہ میں نے حماد بن زیدؒ کو کہتے سنا کہ میں ابو حنیفہؒ سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ ان سے ایوبؑ کو محبت ہے۔ ایوبؑ مشہور محدث ہیں۔

”أَرَادَ الْأَعْمَشُ الْحَجَّ فَقَالَ مِنْ هَهُنَا يَذْهَبُ
إِلَى الْبَنِي حَنِيفَةَ يَكْتُبُ لَنَا مَنَاسِكَ الْحَجِّ“

مشہور محدث حضرت اعمش نے حج کا ارادہ کیا۔ انہوں نے
کہا، کوئی یہاں ہے کہ وہ ابو حنیفہ رضی کے پاس جا کر ہمارے واسطے
حج کے مناسک لکھوا لائے۔

نصر بن علی نے کہا: ہم شعبہ کے پاس تھے۔ ان سے کہا
گیا:

”مَاتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ بَعْدَ مَا اسْتَرْجَعَ
لَقَدْ طَفَى مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ضَوْءٌ نَوَّرَ الْعِلْمَ
أَمَّا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ مِثْلَهُ أَبَدًا“

ابو حنیفہ رضی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
رَاجِعُونَ ”پڑھ کر کہا، اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشنی
بجھ گئی، جان لو کہ اب اہل کوفہ ان کا مثل کبھی نہ دیکھیں گے“
”قَالَ ابْنُ سَلَمٍ قَالَ اِلَیْیَ كَانَ الْأَعْمَشُ اِذَا
سُئِلَ عَنْ مَسْئَلَةٍ قَالَ عَلَیْكُمْ بِتِلْكَ الْحَلَقَةِ
يَعْنِي حَلَقَةَ اِلَیَّ حَنِيفَةَ“

ابن کثیر سے ان کے والد نے کہا، جب حضرت اعمش سے کوئی
مسئلہ پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے، تم اس حلقہ میں جاؤ، یعنی

ابو حنیفہؒ کے حلقہ میں۔

”قَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ رَأَيْتُ مَا لَكَ وَابَا
حَنِيفَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَالْهٖ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَهُمَا يَتَذَكَّرَانِ
وَيَتَذَكَّرُ سَابِقًا إِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقُلِّ
الَّذِي قَالَ بِهِ وَعَمَلَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنْ
صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَسُّفٍ وَلَا تَخْطِئَةٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
حَتَّى يُصَلِّيَا الْغَدَاةَ فِي مَجْلِسَيْهِمَا ذَٰلِكَ۔“

حضرت ابن درآوردیؒ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں عشاء کی نماز
کے بعد حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کو دیکھا کہ
وہ دونوں صاحب آپس میں مذاکرہ اور مدارسہ کر رہے تھے۔ اگر
ان میں سے کوئی اپنے قول یا اپنے عمل کی وجہ سے رک جاتا تھا
تو دوسرے بغیر کسی تعسف یا خطا وار قرار دینے کے آگے بڑھ جاتا
تھا۔ اور یہ مجلس صبح کی نماز تک رہی۔ ان دو صاحبان نے صبح
کی نماز اسی جگہ پڑھی۔

”قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْجَعْفَرِ
فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا يَا

تَاتَيْنَا مِنْ بَلَدٍ مِنْ أَلْحِ حَنِيفَةٍ . وَدِدْتُ
أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ الْعِلْمَ الَّذِي مَعَهُ إِلَى قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ فَلَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لِهَذَا الرَّجُلِ فِي الْفِقْهِ
شَيْئًا كَأَنَّهُ خُلِقَ لَهُ .

حضرت ابن عیینہؒ نے کہا : میں حضرت سعید بن ابی
عروبہؒ کے پاس گیا ، انہوں نے مجھ سے کہا : اے ابو محمد !
میں نے ان کو ایسا کلام نہیں دیکھا ہے جو تمہارے شہر سے حضرت
ابو حنیفہؒ کے پاس سے ہمارے پاس آتے ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محزون کو قلوبِ مؤمنین پر کھل دیا
ہے ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی (حضرت ابو حنیفہؒ) پر فقرے
اسرارہ کھول دیئے ہیں گویا کہ ان کی تخلیق اسی کام کیلئے تھی ۔
” قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، ذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ
يَدَيْ دَاوُدَ الطَّائِي فَقَالَ ذَلِكَ نَجْمٌ يَهْتَدِي
بِهِ السَّارِحُ وَعِلْمٌ تَقْبَلُهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
فَكُلُّ عِلْمٍ لَيْسَ مِنْ عِلْمِهِ فَهُوَ بَلَاءٌ عَلَى
حَامِلِهِ ، مَعَهُ وَاللَّهِ عِلْمٌ بِالْحُلَالِ وَالْحُرَامِ
وَالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ الْجَبَّارِ مَعَ وَرَعٍ مُسْتَكِينٍ
وَخِدْمَةٍ دَائِمَةٍ . “

حضرت ابن مبارکؒ نے بیان کیا کہ حضرت داؤد طائیؑ سے
 پاس حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ذکر آیا، تو آپ نے فرمایا: آپ وہ
 تارا ہیں جس سے سفر کرنے والے ہدایت پاتے ہیں، اور آپ وہ
 علم ہیں جس کو مومنوں کے دل لیتے ہیں۔ ہر وہ علم جو ان کے
 علم میں نہیں ہے وہ اس علم والے کے لئے آفت ہے۔ اللہ سہی
 قسم ہے ان کے پاس حلال اور حرام کا اور بڑے طاقت ور
 کے عذاب سے نجات پانے کا علم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی
 درع اور پیوستہ خدمت بھی۔

”قَبِيلُ لَاحِي زَكَوِيَا يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ أَيْمًا
 أَحَبُّ إِلَيْكَ الشَّافِعِيُّ - أَمْ أَبُو حَنِيفَةَ أَمْ أَبُو
 يُوسُفَ قَالَ أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَا أَحَبُّ حَدِيثُهُ
 وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ قَوْمٌ
 صَالِحُونَ وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَلَمْ مِنْ أَهْلِ
 الْكَرْبِ ، كَانَ صَدُوقًا فَقِيلَ لَهُ فَا بُو
 حَنِيفَةَ كَانَ يَصُدُّ قِي فِي الْحَدِيثِ - قَالَ نَعَمْ
 صَدُوقٌ -“

حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معینؒ سے پوچھا گیا :- تم کو
 شافعیؒ، ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ میں کون زیادہ پسند ہے؟

کہا میں شافعیؒ کی حدیث پسند نہیں کرتا اور ابو حنیفہؒ سے
 صالحوں کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ابو یوسفؒ
 جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ سچے ہیں، پھر ان سے
 کہا گیا، تو حدیث میں ابو حنیفہؒ سچے ہیں؟ آپ نے کہا: ہاں
 وہ سچے ہیں۔“

”قَالَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ رَسْمٍ
 يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَصَمَةَ ثَوَّاحَ بْنَ الْحِجْلِ مَوْلِيَهُ
 يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ
 فَقَالَ : (۱) = مَنْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، (۲) =
 وَأَحَبَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ ، (۳) = وَأَمَّنَّ بِالْقَدَرِ
 خَيْرٌ وَشَرٌّ ، (۴) = وَلَمْ يَكْفِرْ مُؤْمِنًا بِذَنْبٍ ،
 (۵) = وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي اللَّهِ بِشَيْءٍ ، (۶) = وَمَسَحَ عَلَى
 الْخُفَّيْنِ ، (۷) = وَلَمْ يَجْرِمُ نَبِيَّ الْجَبْرِ -
 قَالَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ ، قَدْ جَمَعَ فِي هَذِهِ الْأَحْزَابِ
 السَّبْعَةِ مَذَاهِبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
 فَلَوْ ارَادَ رَجُلٌ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا حَرْفًا ثَامِنًا
 لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ -“

حضرت سعد بن معاذؒ نے کہا : میں نے حضرت ابراہیم بن رسمؒ

سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو عصمتہ بن نوح بن مریمؑ کو کہتے سنا: کہ، میں نے حضرت ابو حنیفہؒ سے اہل جماعت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مقدم رکھے، (۱) اور حضرت علی و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھے، (۲) اور خیر و شر کو قدر خداوندی سے جانے، (۳) اور کسی مومن کو گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہے، (۴) اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی بات نہ کہے (۵) اور خفین (موزوں) پر مسیح کرے، (۶) اور نبیذجر کو حرام نہ کہے۔ یہ بیان کر کے حضرت سعد بن معاذ نے کہا: ان سب باتوں میں مذاہب اہل سنت والجماعت کا بیان کر دیا ہے، اگر کوئی چاہے کہ ان میں سے ایک کا اضافہ کرے وہ نہیں کر سکتا۔

”قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ الْأُسْتَاذِيَّةَ عَلَى مَا لِيَ بِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ -“

حضرت ابو عبیدہؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعیؒ سے سنا: وہ کہہ رہے تھے: میں جانتا ہوں کہ حضرت مالکؒ کی اور پھر محمد بن الحسنؒ کی استاذیت مجھ پر ہے۔ حضرت ابو عبیدہؒ نے کہا: میں نے

محمد بن الحسنؑ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔
 " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَدْ قُتِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
 فَرَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَهُ
 فَاسْتَحْسَنَ الْجَوَابَ وَلَخَذَ شَيْئًا وَكَتَبَ فِيهِ فَرَأَاهُ
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ فَوَهَبَ لَهُ يَمَانَةَ دِرْهَمٍ وَقَالَ
 لَهُ الْيَوْمَ إِنْ كُنْتَ تَشْتَقِي الْعِلْمَ فَسَمِعْتَ الشَّافِعِيَّ
 يَقُولُ لَقَدْ كَتَبْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَقُرَيْشٍ
 ذَكَرَ وَلَوْلَا مَا فَتَقَ لِي مِنَ الْعِلْمِ مَا فَتَقَ
 فَالنَّاسُ مَكَلَّمُهُمْ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ
 عِيَالٌ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَكَلِّمُهُمْ
 عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ - "

حضرت ابو عبیدہؑ نے کہا، میں محمد بن الحسنؑ کے پاس آیا،
 وہاں میں نے حضرت امام شافعیؒ کو ان کے پاس دیکھا۔ محمد بن
 الحسنؑ نے ان سے پوچھا، امام شافعیؒ نے اس کا جواب دیا، محمد
 بن الحسنؑ نے جواب پسند کیا۔ امام شافعیؒ نے کوئی چیز اسٹھائی اور
 اس پر کچھ لکھا۔ محمد بن الحسنؑ نے اس کو دیکھا اور سو دیرم
 امام شافعیؒ کو دیئے اور ان سے کہا: مداومت سے کتے رہو اگر
 تم کو عالم کی خواہش ہے۔ پھر میں نے امام شافعیؒ سے سنا وہ کہہ

رہے تھے، میں نے ایک نرا ونٹ کا بوجھ علم محمد بن الحسن سے لکھا ہے اور اگر محمد بن الحسن نہ ہوتے مجھ پر علم کی راہ جو آب کھلی ہے، نہ کھلتی۔ تمام لوگ فقہ میں اہل عراق کے عیال ہیں۔ اور اہل عراق عیال ہیں اہل کوفہ کے، اور اہل کوفہ تمام عیال ہیں حضرت ابو حنیفہؒ کے۔“

”قَالَ الْمُزْنِي لِرَجُلٍ، مَنْ جَالَسْتَ - قَالَ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانُوا وَاللَّهِ يَهْلَوْنَ الْأَذَانَ إِذَا تَكَلَّمُوا وَيَفْتَحُونَ لِلْفُقَهَاءِ مَا يَنْفَلِقُ عَلَيْهِمْ إِذَا غَفَلُوا، فَنَظَرَالِيهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا نَأْقِلُهُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي حَتَّى سَمِعْتُ الشَّافِعِي يَقُولُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ“

حضرت مزنیؒ نے ایک شخص سے کہا: کس کے پاس بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ محمد بن الحسنؒ کے اصحاب کے پاس بیٹھا ہوں۔ مزنیؒ نے کہا: اللہ کی قسم ہے، یہ لوگ جب بات کیا کرتے تھے، کانوں کو بھر دیا کرتے تھے (یعنی علوم اور مسائل سے) اور فقہاء کے واسطے مشکل مسائل میں جب کہ وہ غافل ہو جاتے تھے، راہیں کھول دیا کرتے تھے۔ جب مزنیؒ نے یہ بات کہی، ان کے اصحاب نے ان کی طرف دیکھا (یعنی تعجب سے کہ حنفیوں کی یہ تعریف کس طرح کی جا رہی ہے) مزنیؒ نے ان سے کہا: اللہ کی قسم! میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے بلکہ

میں نے امام شافعی سے اس سے زیادہ سُن رکھا ہے۔

”حضرت یحییٰ بن اکثمؒ نے کہا: حبيب ابو یوسفؒ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے اور کہتے تھے: یہ ابو حنیفہؒ کا قول ہے اور جو شخص ابو حنیفہؒ کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھے گا اس نے دین کو بری کر لیا۔“

(عربی متن میں ہے)

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ كَانَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا سُئِلَ عَنْ
مَسْئَلَةٍ أَجَابَ فِيهَا وَقَالَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ
جَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ إِلَهِيْنِ.

ختم شد

وقال الامام ابو يوسف

حَسْبِي مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا عُدَدْتُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي رِضَى الْمُحْسِنِينَ

رَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى
لَمَّا اعْتَقَادِي مَذْهَبَ النُّجَابِ

